

श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खंड ८० :—

मुरली मनोहर

श्री भागवत दर्शन

भागवती कथा

खण्ड ८०

गीतावार्त्ता (१२)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।
कृतं वै प्रमुदत्तेन भागवतार्थं सुदर्शनम् ॥

लेखक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रथम सस्करण
१००० प्रति]

कार्तिक पूर्णिमा
२०२७

[मू० १.६५ प०

● प्रकाशक :

संकीर्तन भवन

प्रतिष्ठानपुर (भूखी)

प्रयाग

● मुद्रक :

चंशीधर शर्मा

भागवत प्रेस

८५२ मृदुलीगज, प्रयाग

विषय-सूची

विषय

गीता माहात्म्य १५	- १
गीता माहात्म्य १६	१०
१ आसुरी सम्पदा के लक्षण	२०
२ देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि	३८
३ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (१)	४७
४ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (२)	५५
५ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (३)	६१
६ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (४)	६८
७ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (५)	७५
८ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (६)	८३
९ आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (७)	९०
१० आसुरी प्रकृति के पुरुषों की अधोगति	९७
११ नरक के तीन द्वार	१०३
१२ कर्तव्याकतव्य में शास्त्र ही प्रमाण है	११२
१३ त्रिविधा-श्रद्धा	११८
१४ श्रद्धा अन्त करणानुरूप होती है	१२४
१५ दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं	१३२

१६. आहारादि के सात्त्विकादि भेद	१४२
१७. राजस और तामस आहार	१४४
१८. त्रिविध यज्ञ	१५५
१९. शारीरिक-तप	१६३
२०. वाचिक-तप	१६६
२१. मानसिक-तप	१७६
२२. सात्त्विक त्रिविध तप	१८६
२३. राजस और तामस त्रिविध तप	१९२
२४. सात्त्विक दान	१९७
२५. राजस और तामस दान	२०५
२६. यज्ञादि में सर्व दोष निवृत्त्यर्थं ॐ तत्सत् का प्रयोग करे	२१२
२७. ओंकार का महत्त्व	२१७
२८. तत् और सत् का महत्त्व	२२२
२९. सद् असद् विवेचन	२२७

॥ श्री हरिः ॥

व्यवस्थापक का वक्तव्य

भागवती कथा (गीता वार्ता) के पाठकों से निवेदन !

भागवती कथा के अन्तर्गत जो यह गीतावार्ता निकल रही है। यह भागवती कथा के ६६ खण्ड से आरम्भ हुई है और इस ८० वें खंड में इसके १२ खंड समाप्त हो गये। पूज्यपाद श्री महाराजजी १०-१५ वर्ष तक गोरक्षा आन्दोलन में सक्रिय कार्य करते रहे अतः ६८ वें खंड से प्रकाशन बंद हो गया था। अब लगभग सवा वर्ष से पुनः खंडों का प्रकाशन आरम्भ हुआ। आरम्भ होते समय अत्यन्त कठिनाइयाँ थी। वृन्दावन का जो संकीर्तन प्रेस था, उसे भी यहीं उठा लाये, वहाँ लगभग डेढ़ वर्ष से ज्यो का त्यों बन्द पड़ा है। यहाँ के प्रेस पर आश्रम पर भी ऋण हो गया था और सब कार्य अस्त व्यस्त हो गये थे। भागवती कथा के बहुत से पिछले खंड भी समाप्त हो गये थे। किन्तु भगवत् कृपा के अधार पर तथा अपने कृपालु सहयोगियों के सहयोग के सहारे कार्य आरम्भ कर दिया। अब हम प्रायः प्रतिमास एक तो नया खंड निकालते हैं, एक पिछले समाप्त हुए पुराने खंडों में से निकालते हैं और एक कोई छोटी-मोटी भागवती कथा के अतिरिक्त पुस्तक निकालते हैं। इतना सब होने पर भी अभी तक हम पुस्तकों की निकासी का, विक्री का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकें, पुस्तकें छपती रहें उनकी विक्री न हो तो आगे कैसे निकल सकती हैं। पहिले भागवती कथा के एक हजार से ऊपर ग्राहक थे। बीच में प्रकाशन बंद होने से सब टूट गये। कुछ पुराने लोग परलोक

पधार गये, कुछ सरकारी नौकर इधर-उधर अस्त व्यस्त हो गये । पुरानी सरकारें जो पुस्तकें लेती थीं—जैसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक खंड की ३००-३०० प्रति लेती थी, बिहार सरकार प्रति खंड की १८०-१८० प्रति लेती थी, उन सबने लेना बन्द कर दिया । अब नये ग्राहक अब तक कुल २०० के लगभग बने हैं २०) में उन्हें डाक व्यय सहित १२ खंड हम देते हैं । यदि २०-२० रु० देने वाले दो हजार ग्राहक हो जायें तो भागवती कथा अपने पैरो खड़ी हो जाय । वैसे प्रयत्न करने पर दो हजार ग्राहक बनना कोई कठिन नहीं है, किन्तु हमारी ही त्रुटि है, हमारी ओर से ग्राहक बढ़ाने के जो प्रयत्न हैं उनमें से एक भी प्रयत्न नहीं है । न हमारे ऐजेंट हैं, न कहीं विज्ञापन है, न समालोचना न धिनी का प्रबन्ध अपनी ओर से कोई उद्योग ही नहीं, इस ओर ध्यान दे, कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं ।

हिन्दी में ऐसे उदार सहयोगियों का ही अभाव है । तेलगु भाषा में भागवती कथा के ६० खंड छप गये हैं । ४० खंड पहिले छप चुके थे । एक व्यक्ति ने भागवती कथा पढ़ी । अनुवादक ने पूछा—इतनी आकर्षक मनोरंजक शिक्षाप्रद पुस्तक के आगे के खंड क्यों नहीं छप रहे हैं । अनुवादक श्री तरमेया ने कहा—अर्थ के अभाव से नहीं छप रहे हैं । उन्होंने तुरन्त दस हजार रुपये दिये जिससे आगे के खंड छप गये । इनका नाम गुण ग्राहकता है ।

हमने ५००) ५००) के मंरुक्त बनाने की योजना बनायी । कि जो महानुभाव ५००) देकर संरक्षक बन जायेंगे । उन्हें भागवती कथा के सब पिछले खंड, आगे प्रकाशित होने वाले खंड तथा संकीर्तन भवन से प्रकाशित अन्य समस्त ग्रन्थ उनके सम्मानार्थ

बिना मूल्य प्रदान किये जायेंगे । सो ऐसे सरक्षक भी अब तक १५-१६ ही बने हैं ।

अब हम सत्र पाठको से तो क्या कहें । सब लोग करते नहीं । पढ़ लेते हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं । अतः सब घर सके तब तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो जो बन्धु समर्थ हो, वे भागवता कथा के प्रचार प्रसार में सहयोग दें ।

वे इस प्रकार सहयोग दे सकने हैं ।

१. अपने इष्ट मित्रों को भागवती कथा के ग्राहक बनावें । उनसे २०) वर्ष भर के भिजवावें । कम से कम ५-५ ग्राहक सभी बनावें अधिक जितने भी बना सकें उतने अधिकस्य अधिक फलम् ।

२ अपने यहाँ जो विज्ञेता हो, उनसे सकीर्तन भवन को पुस्तकें विन्नयार्थ भेगवाने को कहें ।

३. जिनकी पुस्तकालयों में पहुँच हो, वे विद्यालयों के लिये तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को भागवती कथा भेगावें ।

४. जो समर्थ हो वे ५००) रुपये भेजकर आजीवन सदस्य बन जायें ।

५. जो समर्थ हों अपने द्रव्य से भागवती कथा के पूरे खंडों को योग्य व्यक्तियों को अथवा पुस्तकालयों को दान दें ।

६. पुत्री के विवाह म दहेज के साथ एक भागवती कथा का सेट भी बन्ची को प्रदान करें । इस प्रकार ध्यान देने पर पाठक इसके प्रचार प्रसार में सहयोग दें ।

जो भाई (गीता गार्ता) के ६६ वें खंड से ग्राहक बने हैं उनकी न्योत्रापर इस ८० वें खंड में समाप्त हो गयी है । वे ७६-८० खंडों को पाते ही २०) मनीऑर्डर से तुरत भेज दें । ऐमा न हो वी० पी० उनके पास जाय और

पधार गये, कुछ सरकारी नौकर इधर-उधर अस्त व्यस्त हो गये । पुरानी सरकारें जो पुस्तकें लेती थी—जैसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक खंड की ३००-३०० प्रति लेती थी, बिहार सरकार प्रति खंड की १८०-१८० प्रति लेती थी; उन सबने लेना बन्द कर दिया । अब नये ग्राहक अब तक कुल २०० के लगभग बने हैं (२०) में उन्हें ढाक व्यय सहित १२ खंड हम देते हैं । यदि २०-२० रु० देने वाले दो हजार ग्राहक हो जायें तो भागवती कथा अपने पैरों खड़ी हो जाय । वैसे प्रयत्न करने पर दो हजार ग्राहक बनना कोई कठिन नहीं है, किन्तु हमारी ही त्रुटि है, हमारी ओर से ग्राहक बढ़ाने के जो प्रयत्न हैं उनमें से एक भी प्रयत्न नहीं है । न हमारे ऐजेंट है, न कहीं विज्ञापन है, न समालोचना न बिक्री का प्रबन्ध अपनी ओर से कोई उद्योग ही नहीं, इस ओर ध्यान दे, कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं ।

हिन्दी में ऐसे उदार सहयोगियों का ही अभाव है । तेलगु भाषा में भागवती कथा के ६० खंड छप गये हैं । ४० खंड पहिले छप चुके थे । एक व्यक्ति ने भागवती कथा पढ़ी । अनुवादक से पूछा—इतनी आकर्षक मनोरंजक शिक्षाप्रद पुस्तक के आगे के खंड क्यों नहीं छप रहे हैं । अनुवादक श्री तरमैया ने कहा—अर्थ के अभाव से नहीं छप रहे हैं । उन्होंने तुरन्त दस हजार रुपये दिये जिससे आगे के खंड छप गये । इनका नाम गुण ग्राहकता है ।

हमने (५००) (५००) के संरक्षक बनाने की योजना बनायी । कि जो महानुभाव (५००) देकर संरक्षक बन जायेंगे । उन्हें भागवती कथा के सब पिछले खंड, आगे प्रकाशित होने वाले खंड तथा संकीर्तन भवन से प्रकाशित अन्य समस्त ग्रन्थ उनके सम्मानार्थ

बिना मूल्य प्रदान किये जायेंगे । सो ऐसे संरक्षक भी अब तक १५-१६ ही बने हैं ।

अब हम सब पाठकों से तो क्या कहें । सब लोग करते नहीं । पढ़ लेते हैं और इसी में अपने कर्तव्य की इति श्री सम्भ्र लेते हैं । अतः सब कर सकें तब तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो जो धन्यु समर्थ हों, वे भागवती कथा के प्रचार प्रसार में सहयोग दें ।

वे इस प्रकार सहयोग दे सकने हैं ।

१. अपने इष्ट मित्रों को भागवती कथा के ग्राहक बनायें । उनसे २०) वर्ष भर के भिजवायें । कम से कम ५-५ ग्राहक सभी बनायें अधिक जितने भी बना सकें बनायें अधिकस्य अधिक फलम् ।

२. अपने यहाँ जो विक्रेता हों, उनसे संकीर्तन भवन को पुस्तके विक्रयार्थ मँगवाने को कहें ।

३. जिनकी पुस्तकालयों में पहुँच हो, वे विद्यालयों के लिये तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को भागवती कथा मँगवायें ।

४. जो समर्थ हो वे ५००) रुपये भेजकर आजीवन सदस्य बन जायें ।

५. जो समर्थ हो अपने द्रव्य से भागवती कथा के पूरे खंडों को योग्य व्यक्तियों को अथवा पुस्तकालयों को दान दें ।

६. पुत्री के विवाह में दहेज के साथ एक भागवती कथा का सेट भी बन्धी को प्रदान करें । इस प्रकार ध्यान देने पर पाठक इसके प्रचार प्रसार में सहयोग दें ।

जो भाई (गीता चार्ता) के ६६ वें खंड से ग्राहक बने हैं उनकी न्योछावर इस ८० वें खंड में समाप्त हो गयी है । वे ७६-८० खंडों को पाते ही २०) मनीआर्डर से तुरंत भेज दें । ऐमा न हो वी० पी० उनके पास जाय और

लौट जाय इससे आश्रम को बड़ी हानि होगी । अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखें ।

जो बन्धु किसी कारण से आगे को ग्राहक न रहना चाहें वे एक पत्र लिखकर हमें अवश्य-अवश्य सूचित कर दें ।

संकीर्तन भवन, भूसी (प्रयाग)	}	विनीत— व्यवस्थापक
-----------------------------	---	----------------------

गीता माहात्म्य

[१५]

पुरुषोत्तम योगस्य पाठं कुर्वन्ति ~~यै नराः~~
श्लोकार्थं श्लोकपाद वा श्रुत्वा स्वर्गमवाप्स्यते ॥ॐ

(प्र० २० प्र०)

छप्पय

पन्द्रहवें अध्याय माहि श्रीभगवत् गीता ।
शुभ पुरुषोत्तम योग सुनत छूटत भवभीता ॥
नृप कृपान-नरसिंह देश शुभ-गौड़ जनेश्वर ।
सचिव सरभमेरु ड दुष्ट मरि अश्व भयो वर ॥
व्यापारी तैं करघो फय, चढ़ि अखेट हित नृप गये ।
लिल्यो अर्घ इश्लोक तहँ, गीता नृप याचत भये ॥

प्राप्यप्रण्यो के श्रवण का भी बड़ा माहात्म्य है । यदि श्रवण का माहात्म्य न होता, तो इन वृक्षादि का उद्धार कैसे होता । वृक्ष तो कहीं सत्संग करने जा नहीं सकते । बोलकर अपने भावों

ॐ जो पुरुष श्रीभद्रभगवत् गीता के पुरुषोत्तम योग नाम वाले पन्द्रहवें अध्याय का पाठ करेंगे । पूरे अध्याय न सही आधे श्लोक अथवा एक पाद का ही पाठ करेंगे, पाठ न करें केवल श्रवण मात्र से ही वे देवलोक को प्राप्त कर लेंगे ।

को व्यक्त नहीं कर सकते । उनकी छाया में संत महात्मा बैठकर स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, भगवन्नामो का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुनकर ही उनका उद्धार हो जाता है । यमलाजुन वृक्षों का उद्धार भगवान् श्रीकृष्ण के स्पर्श मात्र से ही हो गया ।

एक बड़ा भारी बट का वृक्ष था, उसके नीचे किसी विरक्त वैष्णव ने बैठकर श्रीमद्भागवत का पारायण किया । उस वृक्ष ने भी भागवती संहिता का श्रवण किया और उसके सुनते ही वह वृक्ष योनि से मुक्त हो गया ।

एक आचार्य ने एक अश्वत्थ वृक्ष को वैष्णवी दीक्षा दी । दीक्षा प्राप्त करते ही—मंत्र श्रवण करते ही—वृक्ष तुरन्त सूख गया । वृक्ष योनि का परित्याग करके दिव्य देह धारण करके स्वर्ग चला गया ।

इन वेद शास्त्रों के मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, कि इनका श्रवण चाहे समझे चाहे न समझे सुनने से ही पाप क्षय हो जाते हैं “श्रुतंहरति पापानि” श्रवण समझकर माहात्म्य ज्ञान पूर्वक पाठ करे, तब तो अति उत्तम ही है, सोने में सुगन्ध के सदृश है, किन्तु माहात्म्य न भी जानता हो, श्रवण का ज्ञान भले ही न हो, केवल श्रवण मात्र से ही पुण्य मिलता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब मैं आपको श्रीमद्भगवत् गीता के पन्द्रहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ, जिसे शिवजी ने पार्वतीजी को तथा भगवान् विष्णु ने लक्ष्मीजी को सुनाया था ।”

भगवान् विष्णु लक्ष्मीजी से कहने लगे—“प्रिये ! अब मैं तुम्हें गीता के उस पन्द्रहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाता हूँ, जो पुरुषोत्तम-योग के नाम से विख्यात है । वास्तव में जो पुरुष इस अध्याय का निरन्तर पाठ करता है, यह सभी पुरुषों में उत्तम

बन जाता है। पाठ न भी कर सके केवल सुने ही तब भी पुण्य पुण्यात्मा बन जाता है। पुरा न सुन सके एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक ही सुने तो भी उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस सम्बन्ध में एक प्राचीन इतिहास है, उसे मैं तुम्हे सुनाता हूँ।”

भारतवर्ष के ब्रह्मावर्त प्रदेश में गौड देश के नाम से एक परम पावन देश है। पहिल इस देश में गुड अधिक होता था, इसीलिये यह गौड देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीनकाल में इसी देश में कृपाण-नरसिंह नाम के एक राजा राज्य करत थे। वे बड़े ही यशस्वी शूरवीर तथा विख्यात योद्धा थे। उनकी कृपाण की धार से रण में देवगण भी परास्त हो जाते थे। उनका एक सरभमेरुण्ड नाम का विख्यात सेनापति था। वह शत्रु तथा शात्रु की सभी बलाओं में परम निपुण था। उसके भुजदंड के प्रबल प्रबल प्रहार से बड़े-बड़े शूरवीर थर्रा जाते थे। राजा की समस्त सेना उसके वश में थी। आज्ञानुवर्तिनी सेना को वह जसी भी आज्ञा देता, उसी का समस्त सैनिक पालन करते।

एक बार उसके मन में पाप आया—“कि समस्त सेना तो मेरे अधीन है ही। मैं क्यों नहीं राजा को तथा राजपुत्रों का मार कर इस राज्य का अधीश्वर बन जाऊँ। मैं ही सिंहासन पर बैठ कर सम्पूर्ण प्रजा का पालन करूँ।” वह मन ही मन राजा बनने का मसूबा बना रहा था, किन्तु विधिना की यह स्वीकार नहीं था। एक दिन उसको विपूचिका (हैजे) का रोग हुआ और कुछ ही काल में वह प्रवा काल का कवल बन गया। उसको मृत्यु हो गयी। राजा को उसकी अकस्मात् मृत्यु पर बड़ा दुःख हुआ।

गौडेश्वर महाराज नरसिंह देव के राज्य में ही एक घोडो का व्यापारी वैश्य पुत्र था। वह सिंधु देश के विख्यात घोडो को

सिन्धु देश से क्रय करके लाता और उन्हें भिन्न-भिन्न राजवानियों में बेचकर धनोपार्जन किया करना। एक बार वह घोड़ा क्रय करने सिन्धु देश में गया। वहाँ अपने एक बहुत ही सुंदर सर्व सुलक्षण सम्पन्न परम सुंदर घोड़े को देखा उस घोड़े का उदर सुंदर और सटा हुआ था, वह चलने में बड़ा वेगशाली तथा परम तेजस्वी था। वह श्रेष्ठ पुत्र तो अश्वविद्या में निपुण था। उसने सर्वलक्षण लक्षण उस सुंदर घोड़े को देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गया। अपने सोचा—‘जैसे ही तैसे इस घोड़े को लेकर मैं अपने राजा को दूँ। हमारे राजा बड़े गुण प्राणी हैं, इस घोड़े को पाकर वे मुझे परम प्रसन्न होंगे और मुझे मुँह माँगा पारितोषिक देंगे। इससे मुझे धन भी मिलेगा और राजा का प्रीति भाजन भी बन सकूँगा।’ यही सब सोचकर उसने घोड़े के स्वामी से बातें की। पहिले तो वह उसे बेचने को सहमन ही न हुआ, किन्तु जब इसने बहुत आग्रह किया, तो उसने उसका बहुत अधिक मूल्य माँगा। उस घोड़े के स्वामी को उसका मुँह माँगा धन देकर श्रेष्ठ पुत्र ने उस परम तेजस्वी घोड़े को क्रय कर लिया और बड़ी सावधानी के साथ अपनी नगरी तक ले आया।

वह उस घोड़े को लेकर राजा के महल में गया। उसने द्वारपाल में कहा—“महाराजा से विवेदन करो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ।”

वह नगर का नामी धनिक था। श्रेष्ठपुत्र को राजा जानते थे। जब द्वारपाल ने श्रेष्ठपुत्र के आगमन की सूचना दी और उसका सदेश सुनाया, तब राजा ने पूछा—“श्रेष्ठपुत्र के दर्शन करना ही चाहते हैं, या उनका कोई काम भी है?”

द्वारपाल ने आकर श्रेष्ठपुत्र को राजा की आज्ञा सुना दी।

तब श्रेष्ठ पुत्र ने कहा—“महाराज से निवेदन करो मैं उनके निमित्त सिन्धु देश से एक रत्न लाया हूँ।”

द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया, तब राजा ने श्रेष्ठ पुत्र को बुलवाया। राजा ने पूछा—“कहो, भाई अब के तो तुम बहुत दिनों मे आये। सिन्धु देश से हमारे लिये कौन-सा रत्न लाये हो।”

सादर अभिवादन करके श्रेष्ठ पुत्र ने कहा—‘अन्नदाता। मैं सिन्धु देश से महाराज के ही निमित्त सर्व शुभ लक्षण सम्पन्न सर्वोत्तम अश्व लाया हूँ। वह इस लोक का ही नहीं तीनों लोकों का रत्न है, ऐसा घोड़ा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मैं बहुत भारी मूल्य देकर बड़ी कठिनाई से उसे लाया हूँ।”

राजा तो गुणग्राही थे। इस समाचार को सुनकर वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—“अच्छा, उस अश्व को मेरे समीप लाओ।”

‘जो आशा’ कहकर श्रेष्ठ पुत्र बाहर गया और घोड़े सहित पुनः महाराज के सम्मुख समुपस्थित हुआ। अश्व को देखकर राजा परम विस्मित हुए, वह उच्चे श्रवा के सदृश प्रतीत होता था, उसके सौंदर्य के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या था, मानो वह सुंदरता का आलय ही था, समस्त शुभ लक्षणों का सागर ही था। राजा ने शालिवाहन शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों को बुलाकर घोड़े को दिखाया। सभी ने उसकी मूरि-भूरि प्रशंसा की, उस घोड़े की सुंदरता को देखकर शालिवाहन शास्त्रियों द्वारा उसके शुभ लक्षणों की प्रशंसा सुनकर महाराज को अपार आनंद हुआ। वे, आनन्द में मग्न होकर वैश्यपुत्र की प्रशंसा करने लगे और उसने, जितना भी मूल्य माँगा उतना तो उसे दिया ही। पारितोषिक के रूप में और भी अतिरिक्त धन उसे दिया।

घोड़े को जो देखता वही प्रसन्न हो जाता; सब लोग उसकी प्रशंसा करते हुए भ्रमते नहीं थे । एक दिन राजा उस पर चढ़कर मंत्रो सेनिकों सहित अरण्य में मृगया के निमित्त गये । राजा ने वन में एक मृगो का मुँह देखा, उसके पीछे उन्हाने अपना घोड़ा दौड़ाया । मृग भी चौकड़ियाँ मारकर वायु में उड़ने में लगे । घोड़ा भी उनके पीछे वायु वेग से दौड़ने लगा । सेवक सैनिक तथा सचिवा के घोड़े उस घोड़े के वेग को कैस पा सकते थे, वे सब पिछड़ गये । राजा अकेले पड़ गये । मघन वन में लनाम्ना के झुंडो में मृग विलीन हो गये । अत्यन्त परिश्रम तथा घूँस के कारण राजा थलात हो गये थे । ध्यान क कारण उनका कंठ सूख रहा था । अब राजा ने मृगो का पीछा करना तो छोड़ दिया, वे जल क अन्वेष्टण में इधर-उधर परिभ्रमण करने लगे । आगे उन्हें एक चट्टान दिखायी दिया । राजा घाड़े पर से उतरे घोड़े को तो एक वृक्ष से बाँध दिया । वे स्वयं हा चट्टान पर चढ़ने लगे ।

राजा कुछ दूर ही गये होंगे कि उन्हें एक छोटा सा भोजपत्र दिखायी दिया । राजा ने भोजपत्र को उठाया । उस पर कुछ लिखा था । राजा उच्च स्वर से उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगे—उस पर श्रीमद्भगवत् गीता के पन्द्रहवें अध्याय का यह आधा श्लोक लिखा था—

‘वेदंश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्’ राजा के मुख से इस आधे श्लोक को सुनते ही घोड़ा घडाम से धरणी पर गिरा और तुरन् ही मर गया । राजा न देना अथवा शरीर परित्याग करके उसका ‘जीवात्मा’ दिव्य रूप धारण करके सुंदर दिव्य विमान पर चढ़कर द्रव लोक का चला गया ।

राजा को घोड़ा की सद्गति देखकर परम आश्चर्य हुआ । वे उस चट्टान पर चढ़ गये । वहाँ से उन्हें एक परम रम्य ऋषि

आश्रम दिखायी दिया । जिसमें अग्निहोत्र के हवन का धूम उठ रहा है, जिसमें से दिव्य सुगंध आ रही है । आश्रम की शोभा अपूर्व थी । वह कदली खड मंडित था । स्थान-स्थान पर सफल कदली स्तम्भ शोभा पा रहे हैं । कदली के पत्ते हिल-हिल कर मानो अपने हाथों को हिला-हिला कर पथिकों को अपने समीप बुला रहे हैं । वहाँ नागकेशर, आम, जामुन तथा नारिकेल के वृक्ष लहरा रहे हैं । ऐसे सुंदर स्वच्छ सुखद आश्रम को देखकर राजा का मन परम प्रमुदिन हुआ वे आश्रम के भीतर चले गये । वहाँ उन्होंने ब्रह्म से व्रत मदाचार का पालन करने वाले वेदवेत्ता मुनियों को देखा । जो तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान थे । राजा ने उन ब्राह्मणों के पाद पद्मों में प्रणाम किया । ब्राह्मणों ने भी राजा का अभिनंदन किया । स्वागत करके उनकी कुशल पूछी ।

राजा ने उनका आतिथ्य स्वीकार करके हाथ जोड़कर कहा—
“हे तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों ! मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ । आपकी आज्ञा हो तो पूछूँ ?”

राजा की बात सुनकर उन ब्राह्मणों में जो एक परम शान्त दान्त तेजस्वी, तपस्वी मन्त्र वेत्ता, त्रिकालदर्शी मुनि श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नाम के द्विजवर थे, उन्होंने कहा—“राजन् ! आप जो पूछना चाहे प्रसन्नता पूर्वक पूछें ।”

“राजा ने कहा—‘ब्रह्मन् ! मैं मृगया के निमित्त अरण्य में आया था, मैं अपने सगे साथियों से बिछुड़ गया । प्यास के कारण मैं जल का अन्वेषण करते हुए यहाँ आया । घोड़े को बाँधकर मैं चट्टान पर चढ़ा कि मेरा घोड़ा मर गया । अत्यंत वेग से दौड़ते स हृदय फटने से घोड़े का मर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है, कि वह दिव्यरूप
करके दिव्य विमान पर बैठकर दिव्यलोक को चला गया

किस कारण हुआ ? किस पुण्य प्रभाव से उसकी सद्गति हुई ?”

राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा बोले—“राजन् ! तुम्हारे यहाँ पहिले कोई ‘सरम मेरुण्ड’ नाम का सेनापति था ?

राजा ने कहा—‘हाँ, भगवन् ! मेरे यहाँ इस नाम का एक परम पराक्रमी वीराग्रगण्य सेनापति अवश्य था ।”

विष्णु शर्मा बोले—“वस, राजन् वह तुम्हारा सेनापति ही मर कर यह घोड़ा हुआ था ।”

राजा ने पूछा—“उस सेनापति को किस पाप के कारण यह घोड़े की प्रथम योनि प्राप्त हुई ?”

ब्राह्मण ने कहा—‘राजन् ! यह दुर्बुद्धि आपका पुत्रों सहित वध करके स्वयं ही राजा बनना चाहता था । ऐसी इसकी दुरभिसन्धि थी । किन्तु इसका मनोरथ सफल नहीं हुआ, बीच में ही विपूविका रोग से इसकी मृत्यु हो गयी और इसी पाप से यह सिन्धु देश में घोड़ा हुआ । पूर्वजन्मों के संस्कार वश यह पुन आपकी सेवा में आ गया ।”

राजा ने पूछा—“फिर किस पुण्य के प्रभाव से इसकी सद्गति हुई ?”

विष्णु शर्मा ने कहा—“राजन् ! भोजपत्र के टुकड़े पर श्रीमद्भगवत् गीता के पन्द्रहवें अध्याय के आधे श्लोक को आपने इसके सामने पढ़ दिया । उसी के श्रवण मात्र से—उसी के पुण्य प्रताप से—इसकी सद्गति हो गयी ।”

गीता के आधे श्लोक का ऐसा माहात्म्य सुनकर राजा परम विस्मित हुए । इतने में घोड़े के पद चिन्हों से खोजते-खोजते राजा के सेवक सचिव सैनिक उस स्थान पर आ पहुँचे । राजा सभी आश्रम वासियों को प्रणाम करके उस भोजपत्र को साथ लेकर अपनी नगरी में आये । वे बार-बार उस श्लोकार्घ को वाँचते

और मन मे परम प्रमुदित होते । घोड़े की सद्गति का स्मरण करके उनके नेत्र हृष से खिल उठते । अब उन्हें राज्य-पाट सुख वैभव कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । अन्त मे वे अपने ज्येष्ठ पुत्र सिंहबल को राज्य देकर—उसे राज्य सिंहासन पर विधिवत अभिषिक्त करके मुनियो द्वारा सेवित उसी आश्रम मे आकर तपस्या करने लगे । वे निरन्तर पन्द्रहवें अध्याय का पाठ जप करते रहते । उसी के सम्बन्ध मे मुनियो से चर्चा करते । निरन्तर के जप से उनका अन्तःकरण विशुद्ध बन गया और उन्हें परमपद की प्राप्ति हुई । वे मोक्ष के अधिकारी बन गये ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने आप से भगवान् द्वारा कहा हुआ गोताजी के पन्द्रहवें अध्याय का महात्म्य सुनाया अब आगे आपको सोलहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाऊंगा ।”

छप्पय

सुनि आधो इरलोक स्वरग कूँ अश्व सिधारथो ।
चकित नृपति मुनि निकट अश्व को पुन्य विचारथो ॥
पन्द्रहवें अध्याय महातम मुनिनि बतायो ।
ऐसी महिमा सनी नृपति मन अति हरपायो ॥
राज्य पुत्र कूँ सौपि कै, पन्द्रहवें को जप करथो ।
ताके नित के पाठ तैं, भूपति भव सागर तरथो ॥

गीता माहात्म्य

[१६]

गीताया षोडशोऽध्यायः तेन संपत् पृथक् कृतम् ।

अभयं सत्तसंशुद्धिः सिद्धिर्भवति पाठतः ॥ॐ

(प्र० ६० अ०)

छप्पय

सोलहों अध्याय जपे जो गीता नित प्रति ।

होवै सब तै अभय होहि सरयत्र तासु गति ॥

हाथी अति उनमत्ता सबनिं अति ई डरवावै ।

गीता जापक विप्र तासु ढिँग निरभय जावै ॥

खड्वाहु सौराष्ट्रपति, विस्मित है द्विज ढिँग गये ।

बहु सेवा सतकार करि, अभय हेतु पूछत भये ॥

जो स्वय किसी को उद्वेग नही पहुँचाता और सदा सर्वदा शुभ कामों में सलग्न रहता है वह स्वयं निर्भय हो जाता है । जैसे अपने भीतर के ही दाप रोग बनकर बाहर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञान ही भीतर का भय दूसरो से हमें भयभीत बना देता है । जिसने स्वयं पाप नही किया है, जो सदा

ॐ गीताजी का जो सोलहवाँ अध्याय है, जिसका द्वारा देवी सपद् और आसुरी सपद् पृथक्-पृथक् बताई है । उसका पाठ से अभय और सदैव संसिद्धि की सिद्धि होनी है ।

शुभ कर्म करता है, वह मनुष्यों की तो बात ही क्या यमराज से भी नहीं डरता । मृत्यु उसे मार नहीं सकती, काल उसका कवल नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध की महाभारत में एक बड़ी ही सुन्दर शिक्षाप्रद कथा है ।

महर्षि अरिष्टनेमि का एक बहुत ही शान्त ब्राह्मी सम्पत्ति से युक्त आश्रम था । उसमें रहकर वे सदाचार का पालन करते हुए, अपनी इन्द्रियो को तथा मन का वश में करके तपस्या किया करते थे । उनका एक परम शान्त, दान्त सुशाल स्वाध्याय निरत पुत्र था । वह ब्रह्मचर्य व्रत का भली भाँति पालन करते हुए गुरु, अग्नि अतिथि सेवा में सदा सलग्न रहता । एक दिन वह मृग चर्म ओढ़कर आरण्य में फल, पुष्प, समिधा तथा कुश लेन गया । वह पुष्प तथा फलों का मुकक कर चयन कर रहा था । उसी समय हैहय नरेश का एक पर-पुरञ्जय नाम का राजकुमार वन में आखेट करने आया था । राजकुमार न वृक्षों की आड़ में से देखा कोई मृग शनैः-शनैः टहल रहा है । वास्तव में वह मृग नहीं था । मृग चर्म ओढ़े हुए ऋषि पुत्र ही पुष्प चयन कर रहा था । राजकुमार ने मृग समझकर उसके बाण मार दिया । मृतक मृग के शरीर को लेने के निमित्त जब राजकुमार उसके समीप पहुँचा, तो उसके आश्रय का ठिकाना नहीं रहा । यह तो मेरे द्वारा महान्-अनर्थ हो गया । मृग के भ्रम में मैंने तो ऋषि पुत्र को मार दिया । मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई ।

राजकुमार परपुरञ्जय अपने द्वारा ब्रह्महत्या हुई मानकर परम दुखी हुए । वे बहुत ही पश्चात्ताप करते हुए अपनी राजधानी में पहुँचे और अपने पिता से सभी समाचार यथावत बता दिये । अपने पुत्र द्वारा ब्रह्महत्या हुई जानकर हैहय नरेश को

भी महान दुःख हुआ । उन्होंने अपने पुत्र से कहा—“वन में चल कर मुझे वह स्थान दिखा दो । जहाँ वह विप्रकुमार मारा गया । यह सुनकर राजकुमार राजा को उस स्थान पर ले गया । राजा ने देखा, एक युवक ऋषि कुमार का मृतक शरीर वहाँ पड़ा है ।

राजा ने जब भली-भाँति समझ लिया कि विप्र पुत्र मर गया है, तब वे इस बात की खोज में चले कि यह ऋषि कुमार कितना पुत्र है इनके, माता-पिता को तो सूचना दे, देनी चाहिये । फिर चाहे वे हमें कैसा भी दारुण शाप दे दें ।

राजकुमार सहित राजा खोजते-खोजते महर्षि अरिष्टनेमा के आश्रम में पहुँचे । अपने आश्रम में “राजकुमार और राजा को आया देखकर महर्षि अरिष्टनेमा बड़े प्रसन्न हुए और उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहने लगे—“राजन् ! पधारो, आप का स्वागत है । आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं । शास्त्रों में लिखा है, अपने यहाँ अपने १ से श्रेष्ठ अतिथि आये तो उसे विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिये । उसके अतिरिक्त राजा राज-पुत्र, जामाता ये छोटे होने पर भी अर्घ्य के अधिकारी हैं । अतः आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करें ।” यह कहकर मुनि ने अपने शिष्यों से गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा दुग्धादि अर्घ्य का समान लाने की आज्ञा दी ।

महर्षि के बार-बार घंठने की बहने पर भी वे दोनों पिता पुत्र मुनि के दिये आसनो पर बैठे नहीं । वे सिर नीचा किये उदास भाव से हाथ जोड़े हुए खड़े हो रहे और अत्यन्त ही विनीति-वाणी में बोले—“ब्रह्मन् ! हम आपके द्वारा सत्कार पाने के पात्र नहीं हैं ।”

महर्षि ने कहा—“राजा और राजपुत्र सर्वथा सत्कार के पात्र होते हैं ।”

राजा ने कहा—“हाँ, भगवन् ! प्राचीन सदाचार तो ऐसा ही है, किन्तु हम अपनी पात्रता खो बैठे हैं। हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है। इस कारण हम ब्रह्म हत्यारे हैं।”

ऋषि ने पूछा—“तुम लोग तो धर्मात्मा हो, तुम्हारे द्वारा यह घोर पाप कैसे हुआ।”

राजा ने कहा—“भगवन् ! भूल में भ्रमः द्वारा ऐसा महापाप हो गया। मेरा यह पुत्र वन में आखेट के निमित्त आया था। एक ऋषि पुत्र मृग चम ओढ़े भुङ्ककर फल पुष्प चुन रहा था, मेरे पुत्र ने उसे मृग समझा। धृष्टो की ओट में पूरा शरीर तो दिखा नहीं। भ्रम वश उसने घाण चला दिया। समीप में जाकर देखा, तो वह ऋषि का मृतक शरीर था, अब हम यही पता लगाते फिरते हैं, जिसे ऋषिकुमार किनके पुत्र थे। पता लग जाय, तो हम उनके माता-पिता से क्षमा याचना करें और उन्हें सूचना दें। वे जो भी शाप दें उसे अङ्गीकार करें।”

महर्षि ने कहा—“अच्छा, उस ऋषि पुत्र के मृतक शरीर को यहाँ ले आओ।”

वे दोनों उस शरीर को लेने गये। किन्तु वहाँ वह मृतक शरीर था ही नहीं। अब तो उन्हें और भी भारी पश्चात्ताप हुआ। अपनी असावधानी से वे लज्जित हुए।

तत् पश्चात् वे दोनों पुनः महर्षि के समीप आये और अपनी असावधानी के कारण वे और भी अधिक दुःखित तथा लज्जित हुए। ऋषि ने जब उन्हें बहुत दुःखित देखा, तब उन्होंने कुटिया में बैठे अपने पुत्र को बुलाया। पिता के बुलाने पर हाय जोड़े हुए पुत्र, महर्षि के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। तब महर्षि ने राजकुमार से पूछा—“राजकुमार ! क्या तुम इसे पहिचानते हो ? इसी को तुमने मारा था न ?”

राजकुमार ने कहा—“ह्रीं, घातन् ! मे ही थे । इन्हीं की मीने प्रमथन अपने बाण का सदय बनाकर मार खासा था । किन्तु ये जीवित फेंग हो गये ? यह आगकी तपस्या का प्रभाव है प्रमथा इन्हीं में कोई असौखिन शक्ति है ?”

जब राजा तथा राजपुत्र को परम विस्मित देगा तब ऋषि कहने लगे—‘देगो, हमने अभय मग्न की दीक्षा ले रगी है । हम कभी किसी से भय नहीं खाते । मनुष्यों की तो बात ही क्या हम मृत्यु से भी नहीं डरते ।’

राजा ने पूछा—“आप सबने अभय क्यों रहते हैं । आपकी इस इतनी बड़ी निर्भयता का कारण क्या है ?”

महर्षि ने कहा—“राजन् ! भय तो पाप में होता है । हम पाप से सदा दूर रहते हैं । मृत्यु से भी हम क्यों नहीं डरते हमने इसने कारण है—

छप्पय

(१)

बोले नही असत्य सत्य ही नित प्रतिभासे ।
घरम आचरन करे दया नित हिय में राखे ॥
विप्र और विद्वान बड़े जो हमसे जानी ।
गुन ही तिनिंके प्रबट करे जो सतत अमानि ॥
नहिं तिनिंके अवगुन लखे, शुद्ध आचरन नित करे ।
निज करतव पालन करे, फेरि मृत्यु तें क्यों डरे ॥

(२)

जो भोजन के समय अतिथि अभ्यागत आवे ।
तिनिंका श्रद्धा सहित प्रथम ही बैठि जिमावे ॥

निज आश्रित नरनारि भरन पोषन करि तिनको ।
 पहिले तिनको तृप्त करे आदर अति उनको ॥
 दान्त जितेन्द्रिय नित रहे, छिमा रिपुनि हूँ करे ।
 शील वृत्ति धारन करे, फेरि मृत्यु तें क्यों डरें ॥

(३)

तीरथ यात्रा करे शक्ति भरि दान धरम करि ।
 जो अति पावन देश गङ्गातट बसहि ध्यान धरि ॥
 जो निरवल खस अधम भूलि तिन संग करे नहिं ।
 तेजस्वी सतपुरुष तिनहि संग रहैं बट्ट सहि ॥
 धरम ग्रन्थ स्वाध्याय करि, पाठ मन्त्र जप नित करे ।
 प्रभु के क्षरणगत रहे, फेरि मृत्यु तें क्यों डरें ॥

राजन् ! इन्हो कारणों मे हमें मृत्यु मारने मे समर्थ नहीं ।
 इसीसे हम सदा सर्वदा सबसे निर्भय बने रहते हैं ।

महर्षि की बात सुनकर हेहम नृपति परम विस्मित हुए उग्होंने
 महर्षि का आतिथ्य ग्रहण किया और ऋषि द्वारा आश्रासन पाकर
 उनसे आज्ञा लेकर अपनी राजधानी को चले गये । जिनके हृदय
 मे दैवी सम्पत्ति है वे किसी से भी नहीं डरते ।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! अब मैं आपको सोलहवें अध्याय
 के उस माहात्म्य को सुनाऊंगा जिसे भगवान् शिव ने पावँती
 जी को और भगवान् विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था ।"

भगवान् विष्णु ने कहा—“प्रिये ! अब तुम श्रीमद्भगवत्
 गीता के सोलहवें अध्याय का माहात्म्य श्रवण करो । गुजंर
 प्रदेश में सौराष्ट्र नाम की एक नगरी थी, उसमे द्वितीय इन्द्र के
 सदृश परम प्रतापी खड्वाहु नाम के राजा राज्य करते थे । वे
 घूरवीर कृतज्ञ तथा परम वैभव शाली थे । उनके रथ वाली

हाथियों की, घोड़ों की तथा पैदलों की चतुरङ्गिनी सेना थी। महाराज को हाथी बहुत प्रिय थे। वे सुन्दर-सुन्दर हाथी रखते थे। उन हाथियों में से एक हाथी परम पराक्रमी था, वह युवा वस्था सम्पन्न जब हुआ तब उसके गडस्थलों से निरन्तर मद चूता रहता था। महाराज ने उसका नाम 'भरिमर्दन' रख रखा था। किसी समय वह अत्यन्त ही मदोन्मत्त हो गया। हस्तिप उसे चारों ओर से बड़ी-बड़ी जख्मीरो में बाँधकर रखते किन्तु वह जख्मीरो को योही तोड़ डालता। वह अपने रहने के स्थान को अपने मस्तक से योही तोड़ डालता। एक दिन वह साकलों को तोड़कर, दरवाजे को चकनाचूर करके अपने स्थान से निकल आया। हस्तिपगण दूसरे हाथियों पर चढ़कर उसके ऊपर भालों की वर्षा कर रहे थे, किन्तु वह निर्भय होकर भागा जा रहा था, किसी का साहस ही न होता था, कि उसके सम्मुख जायें।

सेवकों ने महाराज को सूचना दी। वह भरिमर्दन हाथी राजा को प्रत्यत ही प्रिय था, राजा स्वयं हाथियों को बश में करने की विद्या में निपुण थे अतः वे राजपुत्रों के सहित वहाँ आये। हाथी ऐसा उन्मत्त हो रहा था, कि बड़े-बड़े कुशल हस्तिप भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं कर रहे थे। राजा ने हाथी को बहुत पुवकारा, भाँति-भाँति से उसकी अनुहार की, उसे मनाया, किन्तु हाथी ने राजा की ओर ध्यान ही नहीं दिया।

नगर निवासी छा पुण्य सब काम छोड़कर दूर खड़े हाथी की उन्मत्तता को देख रहे थे। मातायें अपने बच्चों को हाथी के समीप जाने के लिये मना कर रही थीं। सभी भयभीत हो रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण सरोवर से स्नान करके उसी मार्ग से लौटकर अपने घर जा रहा था।

लोगों ने चिल्लाकर कहा—“पडितजी ! पडितजी ! उधर नहीं

जाइयेगा, उधर एक मदोन्मत्त हाथी छूट गया है, वह बड़ा मनर्थ कर रहा है।”

ब्राह्मण देवता गीता के सोलहवें अध्याय का निरन्तर पाठ करते रहते थे। उस समय भी वे “अमय सत्त्व संशुद्धिः” इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रहे थे। लोगों के अत्यधिक मना करने पर भी वे उनकी बातों को अनसुनी करके उसी मार्ग में हाथी के समीप ही होकर निकले। राजा आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण की निर्भयता को देख रहे थे। ब्राह्मण निर्भय होकर हाथी के समीप खड़े हो गये; उन्होंने अपने हाथ से हाथी को उसके चूते हुए मद को छुसा। हाथी कुछ भी नहीं बोला वह कुत्ते के बच्चे की भाँति चुपचाप सिर नीचा किये हुए खड़ा रहा। ब्राह्मण उसे छूकर पाठ करते हुए निर्भय होकर आगे बढ़ गये।

राजा पर ब्राह्मण के इस अलौकिक कार्य का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे चकित-चकित दृष्टि से अपनी भाँखों को फाड़-फाड़कर ब्राह्मण को देख रहे थे। उन्होंने एक सेवक द्वारा बड़े सत्कार से ब्राह्मण को अपने समीप बुलाया। और स्वयं वाहन से उतर कर अछा भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के समीप गये। उन्हें प्रणाम करके राजा ने पूछा—“ब्रह्मन् ! आप ऐसा कौन-सा मंत्र, तन्त्र, जादू टोना जानते हैं जो निर्भय होकर मदोन्मत्त हाथी के सम्मुख चले गये और हाथी ने भी आपको कुछ भी क्षति नहीं पहुँचायी, वह भीगी बिल्ली की भाँति चुपचाप खड़ा रहा।”

इस पर ब्राह्मण ने कहा—“राजन् ! मैं मंत्र, तन्त्र, जादू टोना तथा वशीकरण आदि कुछ नहीं जानता। मैं तो नित्य नियम से निरन्तर श्रीमद्भगवत् गीता के सोलहवें अध्याय का पाठ करता रहता हूँ, उसी पाठ के कारण मुझे निर्भयता की सिद्धि-प्राप्त हो

गयो है। मैं न तो किसी को भय पहुँचाता हूँ और न स्वयं ही किसी से भयभीत होता हूँ।”

ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथी का कौतूहल छोड़कर ब्राह्मण को साथ लेकर अपने महल में चले आये। उन्होंने ब्राह्मण से प्रार्थना की—“ब्रह्मन् ! मुझे भी कृपा करके श्रीमद्भगवत् गीता के सोलहवें अध्याय की दीक्षा दीजिये।”

राजा की प्रार्थना पर ब्राह्मण ने राजा को विधिवत् सोलहवें अध्याय की दीक्षा दी। उसका अर्थ समझाया। राजा ने श्रद्धा भक्ति सहित ब्राह्मण की शिक्षा को धारण किया। एक लक्ष्य सुवर्ण मुद्रा उन्होंने दक्षिणा स्वरूप भेंट करके ब्राह्मण को समुष्ट किया। और निरन्तर गीता के श्लोको का पाठ करने लगे। पाठ करते-करते उन्हें स्वयं ही अभयता की सिद्धि प्राप्त हो गयी।

एक दिन उन्होंने कुतूहलवश हस्तियों को बुलाकर कहा—“भाज उस अरिर्मदन मदोन्मत्त हाथी को बाहर निकालो, मैं उसका स्पर्श करूँगा।” हस्तियों ने राजा की ऐसा करने से रोक। किन्तु वे माने ही नहीं। राजा की आज्ञा से हाथी छोड़ा गया। राजा निर्भय होकर उनके समीप गये वहाँ जाकर राजा ने उसे पुच्छाकारा उसके गडस्थल का उसके चूते हुए मद का स्पर्श किया, किन्तु हाथी कुछ भी नहीं बोला।

इस प्रकार अमय मय से ही दीक्षित राजा हाथी को निर्भय होकर छूकर उसी प्रकार लौट आये जैसे पुण्यात्मा पुरुष मृत्यु के के मुस से छूट भात हैं और साधु पुरुष खेल के चक्कर से छूटकर लौट भाते हैं। राजा की इस निभयता का समस्त प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, वे सब राजा को माधुवाद देने लगे, उनकी निभयता की भूमि-भूमि प्रशंसा करने लगे।

निरन्तर के सोलहवें अध्याय के पाठ से राजा को विषय भोग, ऐश्वर्य सुख तथा राज-पाठ से विराग हो गया। वे अपने बड़े राजकुमार को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करके स्वयं निरन्तर गीताजी के सोलहवें अध्याय का पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह मैंने आप से भगवान् विष्णु तथा शिवजी के मुख से कहा-हुआ गीताजी के सोलहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाया। अब आप सबहमें अध्याय का माहात्म्य आगे सुनेंगे।”

छप्पय

कहें विप्र—“हैं पाठ करूँ देवासुर संपद।
 सोलहवों अध्याय कह्यो गीता को सुखप्रद॥
 राजा दीक्षा लयी स्वयं हाथी दिग्ग आये।
 अभय भये करि पाठ, सबनि के हिय हरपाये॥
 राज पुत्र, कूँ सौंपिके, सतत पाठ में लगि गये।
 अभय भये सब ओर तै, मूप मुक्त जगत भये॥

आसुरी सम्पदा के लक्षण ।

[४]

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ^१ सम्पदमासुरीम् ॥ॐ

(श्री भा० गी० १६ अ० ४, द्वा०)

छप्पय

पार्थ ! अब ही कहूँ आसुरी सम्पत्ति तोते ।

तिनकुँ तू लै समुक्ति यथाविधि लक्षण मोते ॥

जो है जैसे नहीं दम्भ करि श्रेष्ठ जतावे ।

करै दरप अभिमान क्रोधो करि पुरुष सुनावै ॥

अति कठोरता करहिँ नित, अज्ञानहु दूबे रहत ।

पैदा जे जन आसुरी, सम्पद में नित ई निरत ॥

यह ससार द्वन्द्व-जोड़े-के कारण बन रहा है। द्वन्द्व न होतो संसार की स्थिति न रहे। सुख दुख, पाप पुण्य, जय पराजय, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश आदि-आदि जितने भी द्वन्द्व हैं सब सापेक्ष हैं। एक दूसरे से जुटे हुए हैं। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जन्म के साथ ही साथ मृत्यु पैदा

ॐ हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर बचन और अज्ञान ये आसुरी सम्पदा में प्राप्त हुए पुरुषों को होते हैं ॥४॥

होती है। एक भद्र पुरुष किसी समारोह में मिले। पहिले भद्र पुरुष ने शिष्टाचार के नाते दूसरे से पूछा—‘कहो जी, क्या हाल चाल है, अच्छे तो हो?’

दूसरे भद्र पुरुष ने उत्तर दिया—‘शने शने मर रहा है। मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।’

पहिले ने घबराकर पूछा—‘क्यों क्या बात है, कोई बीमारी हो गयी क्या?’

दूसरे ने कहा—‘मृत्यु की बीमारी तो उसी दिन पैदा हो गयी, जिस दिन मैं जन्मा था। जिस दिन से जन्म लिया है, उसी दिन से मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूँ।’

बात यह है, कि द्वन्द्व साथ ही साथ रहते हैं। पता नहीं किसका पलड़ा कब भारी पड़ जाय। इसी प्रकार धर्म और अधर्म ये भी द्वन्द्व हैं, परस्पर में सापेक्ष हैं। धर्म ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई है, अधर्म कनिष्ठ और निकृष्ट भाई है। धर्म भगवान् के हृदय में उत्पन्न हुआ है अधर्म पृष्ठ भाग से। धर्म बड़ा है इसलिये इसकी तेरह पत्नियाँ हैं और बहुत बड़ा परिवार है। धर्म की तेरह पत्नियों के नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, सन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति हैं। इनमें से श्रद्धा का सुत शुभ, मैत्री का प्रसाद, दया का अभय, शान्ति का सुख, तुष्टिका मोद, पुष्टिका अहंकार, क्रिया का योग, उन्नति का दर्प, बुद्धि का धर्म, मेधा का पुत्र स्मृति, तितिक्षा का क्षेम, ह्री (लज्जा) का प्रश्रय (विनय) और मूर्ति के पुत्र नर तथा नारायण हुए यह तो धर्म का परिवार है, धर्म के परिवार का ही सक्षिप्त नाम देवी सम्पदा है। सत्ययुग में धर्म चार पाद से रहता है। त्रेता में तनी पाद धर्म एक पाद अधर्म, द्वापर में दो पाद धर्म दो पाद अधर्म, कलियुग में ३ पाद अधर्म और एक पाद धर्म। इस हिसाब से

चारो युगो मे धर्म १० भाग रहता है और अधर्म ६ भाग रहता है । १६ धान मे १० आने धर्म रहता है ६ धाने अधर्म । छोटा और खोटा होन से इसकी पत्नी भी एक है और अधर्म होन से ये सगे भाई बहिन ही परस्पर मे विवाह कर लेत है । अधर्म भी धर्म की भाँति भगवान् ब्रह्मा का ही पुत्र है । उसकी एक ही स्त्री है उसका नाम है मृषा (असत्य) इन दानो स दम्भ और माया नाम से एक पुत्र और एक पुत्री हुए । इन दोनो ने परस्पर मे विवाह कर लिया । उनस भा लाभ नाम का पुत्र और निकृति (शठता) कन्या दो सन्तानें हुई । इन्होने भी आपस मे विवाह कर लिया उनसे क्रोध और ईसा दो सन्तानें हुई । वे ही बहू दुल्हा बन गये । उनसे कलि (भगडा) और दुरुक्ति (गाली) ये दो हुए । इन्होने भी विवाह करके भय नामक पुत्र और मृत्यु पुत्री पैदा की । फिर इन दोनो स यातना और नरक ये हुए । यह अधर्म की सतानें हैं । इसी परिवार का संक्षिप्त सस्करण असुरो सम्पद है । इस धम और अधर्म के परिवार का वर्णन इसलिये कर दिया कि देवसम्पदा और आसुरी सम्पदा मे पूरे परिवार का तो वर्णन है नही । इन दोनो कुनो के जो मुख्य-मुख्य व्यक्ति हैं उन्ही का उल्लेख है । अतः पाठको को इनकी वशावली जानने मे असुविधा न हो अतः इनकी वशास्वरना का-इनकी पूरी पीढ़ियो का-परिचय करा दिया । अब अधर्म का जो संक्षिप्त सस्कार असुरी सम्पद है उसका विवरण सुनिये ।

आसुरी सम्पदा के बहुत प्रसिद्ध पुरुष हैं दम्भ । ये देवताजो बडे बनवान है इनका प्रवेश सवत्र है । मठो मे मन्दिरों में, सुधारको में धर्माचार्यों में, राजद्वार में, वेश्यागरो मे यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक मे इन दम्भराज का प्रवेश है । मान व लिये, बडाई के लिये, पूजा प्रणिष्ठा के लिये, धन मैदा करने को ये विविध

रूप रख लेते हैं। जो पढा लिखा नहीं है इन दम्भदेव की कृपा से वह पढित विख्यात हो जाता है। जो अधर्म की मूर्ति हैं इन दम्भदेव की कृपा से धर्म की ध्वजा फहराते हुए धर्म ध्वजी बन जाते हैं। जो महापतित व्याभिचारी हैं वे इन दम्भ देवता की कृपा से आचार्य बनकर सुवर्ण मिहासनो को सुशोभित करने लगते हैं। कुट्टिनी व्यभिचारिणी, सती साध्वी अभिनेतृ बनकर जनता को उपदेश करने लगती है। दम्भो लोगो का वनिगुण से तो साम्राज्य ही हो जाना है। बड़े बड़े ऊँचे आसनो पर पाखंडी दुराचारी पापाचारी बैठकर इन दम्भदेव की सहायता से शिष्य समूह एकत्रित कर लेते हैं कुछ दलाल लोगो को फँसा फँसाकर उन धर्म ध्वजियो से कान फुँकाते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं। उन्हें ठगने के लिये भ्रांति भ्रांति के ढोंग रचते हैं, कही धृष्टा-रोपण के नाम से, कही गृहदान धर्मशाला, पाठशाला, गोशाला के नाम से उनसे ठगते हैं। बड़ी बड़ी सभायें करते हैं। उनसे दान का वे धर्मध्वजी महत्त्व बताते हैं। श्रोताओ से उनके छिपे हुए दलाल बैठे रहते हैं। दान धर्म का महत्त्व बनाकर फिर वे धर्मध्वजी आचार्य दान देने की घोषणा करते हैं। उनके धनिक वेप से छिपे हुए दलाल सबप्रथम उठकर भारी रकम की घोषणा कर देते हैं। उनकी देखा देखी अन्य धनिक भी दान देने लगते हैं। इस दम्भदेव की कृपा से उनका व्यापार चलने लगता है।

दम्भदेव वेप बनाना इतना सुदर जानते हैं, कि अच्छे अच्छे इनके चक्कर में फँस जाते हैं। दम्भदेव के सम्बन्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है।

ये दम्भदेव अधर्मजी व सुपुत्र हैं अधर्म-ब्रह्मा के पुत्र हैं मृत ब्रह्माजी इनके बाबा हुए। यद्यपि ये गृहस्थी हैं-रहने आसुरी, सगी बहिन भाया से विवाह कर लिया है। इनके एक नही दो-

दो पिता हैं। अघर्म के तो ये धीरम पुत्र है निःस्सन्ता निश्च्युति (लोकपाल नेश्वर दिशा के) ने इन्हे गोद ले रखा है। इनके लोभ और निकृति (शठता) दो सन्तानें भी हैं। किन्तु फिर भी ये ब्रह्मचारी बने रहते हैं। वेप ऐसा बढिया बनाते हैं, कि ब्रह्म बाबा को भी चक्कर मे डाल देते हैं।

एक दिन इन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी ऐसी तक लम्बी जटाओं में भस्म लगाई। माथे पर भस्मो का त्रिपुंड धारण किया। गले में बड़े-बड़े रुद्राक्षो की माना, हाथ में कुशाग्रो का ब्रह्मदंड, उंगलियों में कुशाग्रो की पवित्रो। सिर पर कानों में, बाजुओं में, यज्ञोपवीत के स्थान में रुद्राक्ष धारण किये, काले मृग चर्म को ओढ़ा एक मृग चर्म को सूँज की मेखला और लँगोटी के ऊपर लपेटा, खडाऊँ पहिनकर, ओठो को हिलाते हुए, एक हाथ में जल भरा कमंडलु धामे दंड कमंडलु लिये ब्रह्माजी की सभा की ओर चल दिये।

इनकी गति तो सर्वत्र है, कही भी इनकी रोक टोक नहीं। ये चलते-चलते ब्रह्माजी की सभा में पहुँच गये। ब्रह्माजी की सभा लगी हुई थी, उसमें बड़े-बड़ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देवता, यक्ष, गन्धर्व, गुह्यक, नाग, नदी, वृक्ष, पर्वत आदि के अधिष्ठातृ देव बैठे हुए थे। सभा खचाखच भरी हुई थी। ये दम्भदेव ब्रह्मचारी खडाऊँओ को खटखटाते हुए ब्रह्माजी की सभा में पहुँचे। सभी, ऋषि महर्षि इनका ऐसा अद्भुत रूप देखकर भीचकके हो गये। सभी इन्हे कोई महर्षि समझकर उठकर खड़े हो गये। इन्होंने हाथ ठाँकर सबको आशोर्वाद दिया। ब्रह्माजी की आज्ञा से और सब तो अपने-अपने भासनो पर बैठ गये, किन्तु ये दम्भदेव खड़े ही रह गये।

ब्रह्माजी ने कहा—“मैया, तुम भी बैठ जाओ।”

आप गरजकर बोले—“बाबा मैं कहीं बैहूँ ?”

ब्रह्माजी ने कहा—“भैया ! इतने आसन खाली पड़े हैं, उनमें से किसी पर बैठ जाओ ।”

तब आप बोले—“बाबा मैं पवित्र पुरुष हूँ, किसी के बैठे हुए अपवित्र आसन पर नहीं बैठता ।”

कहावत है, मूल से प्यारी व्याज होती है, पुत्र से प्यारा पौत्र होता है । ब्रह्माजी ने कहा—“अच्छा आसनो पर नहीं बैठते, तो आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ ।”

यह सुनकर दम्भदेव ने झोली में से कुशा निकाली कुशाओं को कमण्डलु के जल में डुबोकर ब्रह्माजी की गोद को छिड़कते हुए मन्त्र पढ़ने लगे—‘अपवित्रः पवित्रोवा’

यह देखकर ब्रह्माजी हँस पड़े और बोले—“वाह बेटा ! बहुत दिनों तक जियो ! कलियुग में तुम्हारा बोल वाला हो । जो गोद त्रैलोक्य की पावन करने वाली है, उस गोद को भी तुम पवित्र कर रहे हो । इससे बढ़कर और दम्भ क्या होगा ?”

जब ऋषि महर्षियों को पता चला कि यह तो तपस्वा का वेप बनाये दम्भ है तो वे सबके सब खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—‘तुम तो भैया अपने बाप अधर्म से भी बढ़कर हुए । इसलिये अधर्म के पुत्र दम्भजी आसुरी सम्पद के पहिले गुण या दुगुण हैं ।

आसुरी सम्पद का दूसरा लक्षण है—“दर्प । दर्प कहो स्तम्भ कहो, घमण्ड कहो सब एक ही बात है, अच्छे कुल का दर्प, अच्छे कम करने का दर्प, युवावस्था का दर्प, सुन्दर रूप का दर्प, विद्या का दर्प, ऐश्वर्य का दर्प तथा घन सम्पत्ति अधिकारादि का दर्प इन दर्पों के कारण मनुष्य अन्य पुरुषों को तुच्छ समझने लगता है ।”

अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला चाहे साधारण ज्ञानी ही क्यों न हो, सत्कुल में उत्पन्न होने के कारण वह अपने से छोटे कुल में उत्पन्न होने वालों को हेय ही समझता है, फिर वे चाहे इससे कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो। परमार्थ पथ में ऐसा दर्प बड़ा भारी विघ्न है। इसी दर्प को मिटाने के लिये भगवान् वेद व्यास ने अपने जन्मजात महाज्ञानी पुत्र शुक्रदेवजी को अपने क्षत्रिय शिष्य महाराज जनक के यहाँ ज्ञानोपदेश लेने के लिये जनकपुर भेजा था।

पिता की आज्ञा में वे जनकपुर गये। द्वारपालों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे द्वार पर ही बिना खाये-पीये खड़े रहे। तनिक भी न उन्होंने क्रोध किया न अपना अपमान ही समझा। इसी प्रकार कई स्थानों में कई दिनों तक रोकने के अनन्तर कई प्रकार की परीक्षाएँ लेने के अनन्तर महाराज जनक ने उनसे साक्षात्कार किया। उनका आदर किया, उच्च सिंहासन पर बिठाया और कहा—‘आप में सब गुण हैं। आप दण्ड रहित हैं। आप में इतनी ही श्रुति है कि पूर्ण ज्ञानी होने पर भी आप अपने को ज्ञानी नहीं समझते।’

शुभ कर्मों का भी बड़ा भारी अभिमान होता है महामात्स में एक ब्राह्मण कुमार की कथा आती है, जो अपने माता-पिता की सेवा छाड़कर तपस्या करने चला गया। तपस्या करते-करते उसका इतना प्रभाव बढ़ गया कि पेड़ पर उपद्रव करते पक्षी उसके क्रोध से देखने पर मर कर गिर पड़े। उसे बड़ा अभिमान-दर्प-हो गया। जिसे एक पतिव्रता ने एक मास विक्रेता घमं ध्याध ने शान्त करके उसे उपदेश दिया।

अवस्था का भी बड़ा दर्प होता है, अवस्था के दर्प के ही कारण वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य

की पुत्री को ब्रह्म में ढकेल दिया था और फिर यह विवाद बढ़ता ही गया।

रूप के अभिमान के कारण ससार में कैसे-कैसे अनर्थ हुए हैं। सौन्दर्य का दर्प ऐसा दर्प है कि इसके कारण सौतेले में परस्पर कलह हुई है। कैंबेयी को अपने सौन्दर्य का गर्व था—ध्रुव की विमाता सुर्वाच के सौन्दर्य के दर्प के ही कारण ध्रुवजी को वन में जाना पड़ा।

विद्या के दर्प के ही कारण एक विद्वान् दूसरे विद्वान की शस्त्रार्थ में ललकारते हैं और परस्पर में न कहने योग्य बातें कहते हैं। इसके अनेको उदाहरण हैं।

ऐश्वर्य का दर्प तो सबसे अधिक होता है। महाभारत में एक वक्ता है, कि कुरुवशी महाराज सुहोत्र महर्षियों से मिलकर लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें उशीनर के पुत्र महाराज शिविरथ पर सामने से मिल गये। मार्ग में दोनों अपने-अपने को श्रेष्ठ समझकर खड़े हो गये। ये समझते थे मैं श्रेष्ठ हूँ अतः शिवि को मुझे मार्ग देना चाहिये। महाराज शिवि समझते थे मैं श्रेष्ठ हूँ सुहोत्र को मुझे मार्ग देना चाहिये।

दोनों अपने-अपने ऐश्वर्य के दर्प के कारण एक दूसरे का मार्ग रोके खड़े थे। इतने में ही वहाँ देवयोग से देवर्षि नारदजी आ गये।

नारदजी ने पूछा—‘भाई तुम दोनों राजा एक दूसरे का मार्ग रोके क्यों खड़े हो।’ दोनों ने कहा—‘हम श्रेष्ठ हैं, हमारे लिये इन्हें मार्ग देना चाहिये।’

इस पर नारदजी ने महाराज सुहोत्र से कहा—‘राजन्! जब निष्ठुर स्वभाव वाले के साथ कोमल स्वभाव वाले की और असज्जन के साथ सज्जन की मेल होती हुई देखी जाती है, तब

एक सज्जन के साथ दूसरे सज्जन का सुहृद्भाव क्यों न हो ? अतः अपने प्रति जो व्यवहार किया गया हो, उससे सौगुना अच्छा व्यवहार अपने साथी के साथ करना चाहिये । देवता तक यह निर्णय नहीं कर सकते, कि सदाचार क्या है । मैं निर्णय देता हूँ, कि महाराज शिवि चरित्र में तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । हे सुहोत्र ! साधु वही है, जो कुछ देकर दुष्ट को, सत्य बोलकर असत्य भाषण करने वाले को, क्षमा के द्वारा निष्ठुर को और सद् व्यवहार द्वारा असज्जन को अपने वश में कर लेता है । राजन् ! आप दोनों धर्मात्मा हो, ऐश्वर्यशाली हो, उदार हो, तथापि जो वास्तव में सच्चा उदार होगा वह अपना दर्प छोड़कर दूसरे को मार्ग दे देगा । इस समय इसी व्यवहार से श्रेष्ठता तथा उदारता की परीक्षा हो जायगी ।"

नारदजी के ऐसा कहने पर महाराज सुहोत्र ने अपना हठ छोड़ दिया । उन्होंने महाराज शिवि का सम्मान किया, उनकी परिक्रमा की और उनको प्रणाम करके उनके लिये मार्ग छोड़ दिया । वास्तव में सम्माननीय वही है, जो दूसरों को सम्मान देता है । क्योंकि गृहीता की अपेक्षा दाता श्रेष्ठ कहा गया है ।

धन आदि का दर्प तो दुर्योधन का प्रसिद्ध ही है । दर्प के ही कारण उसने भीष्म, द्रोण, विदुर अपने पिता धृतराष्ट्र तथा स्वयं साधात् श्रीकृष्ण भगवान् की सीख नहीं मानी, पाठवो 'का' राज्य नहीं लौटाया इमीलिये सम्पूर्ण कुल सहित मारा गया । यही दशा रावण की हुई । दर्प के ही कारण वह सीताजी को हर ले गया । फिर सबने समझाया, संघि करलो, सीताजी को लौटा दो, उसने नहीं माना अपने दर्प के ही कारण कुल सहित मारा गया ।

भासुरी सम्पदा का तीसरा लक्षण है—“अति मान या प्रसि-

मान । जब मनुष्य अपने को ही सब कुछ समझने लगता है और सभी को तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगता है, तो समझना चाहिये इसकी वृत्ति आसुरी हो गयी है । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देवता और असुर ही हैं ।

वैसे देवता और असुर सगे भाई-भाई ही हैं । एक ही प्रजापति भगवान् कश्यप के पुत्र हैं । पिता दोनों के एक हैं, केवल माताय दिनि और अदिनि पृथक्-पृथक् हैं । किन्तु असुर अतिमान या अभिमान के कारण अपने को ही श्रेष्ठ समझने लगे । देवता अपने को भगवान् के अधीन मानने लगे । भगवान् के शरणागत होने के कारण देवताओं की विजय हुई, उन्हें पीने को अमृत मिला । अतिमान के कारण असुरों ने क्लेश भी सहे परिश्रम भी किया फिर भी उन्हें पीने को अमृत नहीं मिला और उन्हें पराभव को भी प्राप्त होना पड़ा । इसलिये कभी अत्यंत मान या अभिमान न करना चाहिये । अभिमान पराभव को देने वाला होता है ।

द्वैती सम्पदा का चौथा लक्षण है—“क्रोध । क्रोध कहते हैं अन्तःकरण की जलने वाली वृत्ति को । क्रोध जब हृदय में आता है तब चेहरा विकृत हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, ओठ फरकने लगते हैं, शरीर काँपने लगता है । अन्तःकरण में एक प्रकार का सम्मोह हो जाता है, स्मृति प्रायः नष्ट हो जाती है, मुख में जो भी अट-सट आता है उसे ही बकने लगता है । हाथ में जो भी पकड़ जाता है उसी से प्रहार करने लगता है । अपने पराये का विवेक नहीं रह जाता । क्रोध उम्र अग्नि के सदृश होता है, जो पहिले-पहिल जहाँ लगती है, उसे जलाकर भागे बढ़ती है ।

क्रोध में एक और विशेषता है, क्रोध-क्रोध से बढ़ता है, क्रोध करने वाले के सम्मुख कोई दूसरा क्रोध करने वाला न हो तो वह

अपने आग शांत हो जाता है इस विषय में एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है।

एक बार श्रीकृष्ण, बलदेवजी, सात्यकी तीनों कहीं जा रहे थे। जाते-जाते मार्ग में उन्हें एक सघन वन मिला। वहाँ सूर्यास्त हो चुका था। आस पास कोई ग्राम नहीं था। आगे का मार्ग निरापद नहीं था। अतः तीनों ने निश्चय किया कि रात्रि इसी वन में किसी सघन वृक्ष के नीचे वितायी जाय।”

निश्चय के अनुसार तीनों एक सघन वट वृक्ष की छाया में पहुँचे। वन बड़ा हो भयंकर था। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा हिल पशुओं का भय था। निश्चय यह हुआ कि रात्रि के तीन प्रहरों में दो-दो आदमी तो सो लिया करें। बारी-बारी से तीनों एक-एक प्रहर जागकर पहिरा दें। इस निश्चयानुसार श्रीकृष्ण, चन्द्रजी और वनरामजी तो सो गये। सात्यकी जी जागकर पहरा देते रहे।

जब राम और कृष्ण भली प्रकार सो गये तब एक भयंकर राक्षस आया। उसने सात्यकी जी से कहा—“देखो, भाई ये जो दोनों सो रहे हैं, इनको मैं खा जाऊँगा, तुम्हे छोड़ दूँगा, तुम मुझे इनको खा लेने दो।”

सात्यकी जी ने कहा—“दुष्ट ! तू हममें फूट डालना चाहता है, या पहिले मुझसे तो लड़ ले। यह कह कर सात्यकी जी क्रोध करके उससे लड़ने लगे। ये बात कितिक्रिया कर जिनना ही उम पर प्रहार करते, वह राक्षस सतना ही बढ़ता जाता। एक प्रहर तक घनघोर युद्ध हुआ। एक प्रहर के पश्चात् वह राक्षस चना गया। सात्यकी जी ने देखा, वनरामजी उठकर पहरा देने के लिये तैयार हैं। सात्यकीजी बिना कुछ बताये चुपचाप जाकर सो गये। जब सात्यकी भी सो गये, तब वह राक्षस पुनः आया।

उसने बलदेव जी के सम्मुख भी यही प्रस्ताव रखा। भला बलदेव जी इस प्रस्ताव को कब मानने वाले थे, उन्होंने अपना हल भूसल सम्हाला और क्रोध में भरकर उसमें युद्ध करने लगे। बलदेवजी क्रोध करके जितना ही उस पर प्रहार करते वह उतना ही बढ़ता जाता। एक प्रहर तक दोनों का घनघोर युद्ध हुआ। एक प्रहर प्रश्रुति राक्षस चला गया। तब श्रीकृष्ण उठकर बैठ गये। बलदेवजी ने सोचा—'राक्षस तो चला ही गया है, व्यर्थ में श्रीकृष्ण को क्यों बतावें, अतः वे भगवान् को बिना कुछ बताये चुप चाप जाकर सो गये।

उनके सो जाने के पश्चात् वह राक्षस पुनः श्रीकृष्ण के समीप आया और बोला—“इन दोनों को मुझे खा लेने दो, तुमको मैं छोड़ दूँगा।”

यह सुनकर श्रीकृष्ण खिला खिलाकर हँस पड़े और बोले—“राक्षसराज ! भला यह भी संभव है क्या ? मैं अपने साधियों के साथ विश्वास घात कैसे कर सकता हूँ ?”

राक्षस ने कहा—“यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो आपो मुझसे लड़ो।”

हँसते हुए भगवान् बोले—“अजी ! आप की और हमारी लड़ाई भला शोभा देती है, आप इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूँ।”

राक्षस ने कहा—“छोटे बड़े की बात नहीं। तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा, तुम नहीं लड़ोगे तो मैं पहिले प्रहार करता हूँ।”

भगवान् ने हँसते हुए कहा—“ऐसा मत कीजिये राक्षसराज ! हमारी आपकी क्या लड़ाई।”

राक्षस ने श्रीकृष्णचन्द्र पर प्रहार किया भगवान् हँस पड़े और बोले—वाह ! आप तो बड़े बलवान् हैं। अब कीजिये मैं भी

पकड़ता हूँ। इस प्रकार भगवान् हंसते हुए उसके प्रहारों का प्रतिकार करते रहे और खिल-खिलाकर हंसते हुए उसकी प्रशंसा भी करते जाते, भगवान् जितना ही हंसते जितनी ही उसकी प्रशंसा करते वह उतना ही छोटा होता जाता। तीसरे प्रहर तक वह इतना छोटा हो गया कि भगवान् ने उसे अपने पीताम्बर के एक कोने में गाँठ देकर बाँध लिया। तब तक बलरामजी और सात्यकी भी आग पड़े। दोनों तैयार होकर पुनः चलने लगे। मार्ग में सात्यकी जी ने कहा—“रात्रि में एक राक्षस आया था, उसने प्रहर भर तक मुझ पर बड़ा भारी युद्ध किया। मैं क्रोध करके उस पर जितना ही प्रहार करता वह उतना ही बढ़ता जाता था।”

इस पर बलदेवजी बोल उठे—“भैया, तुम ठीक कहते हो, वह राक्षस मेरे पास भी आया था। वह बड़ा भारी बलवान् था मैं हल भूसल से जितना ही क्रोध करके उस पर प्रहार करता वह दुष्ट उतना ही बढ़ता जाता। वह बहुत भारी बढ़ा था।”

तब श्रीकृष्ण ने कहा—“वह राक्षस मेरे भी पास आया था। किन्तु मैंने उस पर क्रोध नहीं किया, मैं तो हँसता रहा। मैं जितना ही हँसता, वह उतना ही छोटा होता जाता था। अन्त में वह इतना छोटा हो गया, कि मैंने अपने पीताम्बर की कोर में उसे गाँठ में बाँध लिया।” यह कहकर श्रीकृष्ण ने अपने पीताम्बर की कोर में बँधी गाँठ खोलकर उसे दिखा दिया। वह चीटी से भी बहुत छोटा था।

बलदेवजी ने पूछा—“यह इतना छोटा कैसे हो गया। मैं तो जितना ही क्रोध करके इस पर प्रहार करता था, वह उतना ही बढ़ता जाता था।”

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—“भैया! यह राक्षस घोर मोर्छ

नहीं है, यह क्रोध ही है। क्रोध के सम्मुख तुम जितना ही क्रोध करोगे, वह उतना ही बढ़ता जायगा। और जितना ही अक्रोध करोगे, हंसते रहोगे, उतना ही यह छोटा बनता जायगा। मैंने प्रसन्नता प्रकट करके हँस-हँसकर—इसे इतना छोटा बना दिया है।”

वास्तव में क्रोध, क्रोध से ही बढ़ा करता है, क्रोधी के सम्मुख क्रोध न करे तो वह अपने आप शांत हो जायगा। प्रज्वलित अग्नि के सामने जितना अधिक ईंधन रखोगे उतनी ही अधिक वह प्रज्वलित होती जायगी। ईंधन के अभाव में वह शान्त हो जायगी। अतः जिन्हें क्रोध को न बढ़ाना हो वे क्रोधी के सम्मुख क्रोध न करें शान्त बने रहे तो क्रोधी का भी क्रोध शान्त हो जायगा। क्रोध न करना अक्रोध देवी सम्पत्ति है और क्रोध करना आसुरी सम्पद है।

आसुरी सम्पदा का पाँचवाँ लक्षण है—पारुष्य। पारुष्य कहते हैं कठोर वचन को। किसी के मुख पर ही कड़वी बातें कहना, गाली बक देना यही कठोरता है। यही पारुष्य का लक्षण है। पारुष्य क्रोध रूपी जलती अग्नि से वायु का काम करता है। जलती अग्नि वायु लगने से और अधिक प्रज्वलित होती है। समस्त अनर्थ पारुष्य भाषण से ही होते हैं।

द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद को अपना सहपाठी, गुरुभाई तथा बाल्यकाल का मित्र समझकर उससे एक गौ मँगाने को इच्छा की आये थे। उन्होंने यही कहसोया—राजा से कहो उनके मित्र द्रोण उनसे मिलने आये हैं। इतना सुनकर भी द्रुपद पहिले तो मिले ही नहीं जब द्रुपद के ढिंङ जाकर द्रोणाचार्य ने कहा—
“राजन् ! आपने मुझे पहिचाना ? मैं आपका सहपाठी मित्र द्रोण हूँ, आपका प्रिय संखा हूँ, आपसे भेंट करने यहाँ आया हूँ।”

इतना सुनते ही ऐश्वर्य के मद में मदमाते हुए राजा द्रुपद महामुनि द्रोणाचार्य से परुष वचन बोले। सम्मान, योग, ब्राह्मण का तिरस्कार करते हुए उनसे ये कठिन वचन, कहे— 'अरे ब्राह्मण ! तेरी बुद्धि सस्कार हीन है। इसीलिये तू अट, की सद बातें बक रहा है। तुझ दरिद्र ब्राह्मण को मुझे मित्र कहते लज्जा भी नहीं आती ? हे मन्द बुद्धि भिक्षुक ब्राह्मण ! तू इतना भी नहीं समझ सकता कि एक ऐश्वर्य सम्पन्न राजा को और एक श्री हीन निधन दरिद्र भिक्षुक साधारण ब्राह्मण की मित्रता किस प्रकार हो सकती है ? मान लो कभी, किसी कारण वश मैत्री हा भी जाय, ता वह समय पाकर नष्ट हो जाती है। पहिले हम और तू एक हो दशा में थे, तभी मेरी तेरी मैत्री हो गयी थी। किन्तु अब वह मित्रता, पुरानी पड़ गयी, अब वे बातें अतीत के गर्भ में विस्मृति के रूप में परिणित हो चुकी। ऐसी मित्रताएं चिरस्थायी नहीं दृमा करती। वे तो इसी प्रवसर को होती हैं। ऐसी विस्मृतियाँ चिरकाल के वियोग होने से या क्रोध के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाया-करती हैं। अब तू उन पुरानी बातों को सर्वथा भुला दे। बालरूप में जो साधारण बालकों में मित्रता हाँ जाती, है वह तो खेलने कूदने, के कारण होती है मैत्री और विवाह सम्बन्ध तो समाने में दृमा करते हैं। भूय और विद्वान का, धनी और दरिद्री की तथा दूरबीर और शीघ्र की वहा मित्रता हो सकती है ? तू ही गोव निधन दरिद्री पुण्य की राजा में कैय मित्रता हो सकती है। अतः साधुपान, धर्म वही गो वरों अब कभी हमारी अपनी मित्रता को बात मुक्त में, भी मत निरानना।

एक अपने बाल-बाल के सहपाठी से ऐसे बठोर, वचन कहना जितना अनुचित है।, दखि होने से ही, कीई हैय, पोढ़े

ही हो जाता है। दरिद्री सुदामा का षडैश्वर्य सम्पन्न श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने कैसा आदर किया था। कैसे मधुर वचनों से उनका स्वागत सत्कार किया था। राजा द्रुपद भले ही द्रोणाचार्य को कुछ न देते, किन्तु उनसे ऐसे पुरुष वचन तो न बोलते। उनके इस पारुष्य व्यवहार, का ही यह परिणाम हुआ कि द्रुप की जह गहरी पड़ गयी। द्रोणाचार्य ने इस द्वेष का बदला लेने के लिये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध राजकुमारा को उनके घर पर जाकर पढाया उन लड़को स हा द्रुपद को पकड़वाकर मँगवाया, उसका आधा राज्य छेन लिया। राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य से बदला लेने क लिये अभिचार यज्ञ कराया। द्रोणाचार्य का वध कराने तथा शौरव पांडव कुल का नाश कराने घृष्टद्युम्न और द्रौपदी को उत्पन्न कराया। माना इन पारुष्य वचनों स हा महा-भारत का नीव पड़ गया। अतः पारुष्य वचन, पारुष्य व्यवहार विनाश के कारण हैं। आसुरी सम्पद क लक्षण हैं।

द्वैती सम्पदा का छटा लक्षण है—अज्ञान। यह वस्तु है यह अकतं व्य है इस प्रकार के विवेक का नाम ज्ञान है। इसका जिस में अभाव हो उस वृत्ति का नाम है अज्ञान। अज्ञान, स जो कार्य किये जाते हैं उसका परिणाम दुःख ही होता है। अज्ञान के वशाभूत होकर ही जड समुद्र ने टिटहरी के अडाआ को हर लिया था। इस पर टिटहरी ने समुद्र को खाली करने का निश्चय कर लिया। वह चाच में भर भर कर समुद्र के पानी, बाहर फरन लगा। नारदजी द्वारा गरुडजी को यह बात मालूम हुई। गरुडजी ता पक्षियों के राजा ही ठहर, च भी उनकी सहायता करने लगे। तब भगस्त मुनि आये। सम्पूर्ण जल को पी गये। समुद्र ने घड़े दे दिये। तब कही जाकर भगस्त जो न मूत्रन्द्रिय के द्वार से समुद्र का पानी निकालकर उसे भर-दिवा। इसी कारण

तभी से समुद्र का जल खारी हो गया। समुद्र के अज्ञान के कारण ही ऐसा हुआ।

ये ६ तो आसुरी सम्पदा के मुख्य लक्षण हैं। इनके अतिरिक्त देवी सम्पदा के विपरीत जितने भी दुर्गुण हैं। उनको भी आसुरी सम्पदा के अन्तर्गत मानना चाहिये। जैसे भय, अन्तःकरण की अशुद्धि, अज्ञान में निष्ठा, कृपणता, इन्द्रियों को वश में न रखना, यज्ञ न करना, तप, स्वाध्याय न करना, क्रूरता, हिंसा, असत्य, सग्रह, अशान्ति, चुगली करना, अदया लोलुपता, कठोरता, निर्लज्जता, चञ्चलता, सेज हीनता अक्षमा, अधीरता, अशोच, वैर भाव रखना तथा सम्मान लोलुपता आदि-आदि ये भी सभी आसुरी सम्पदायें हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मैंने देवी सम्पदा के लक्षण तो आपको बता दिये अब भगवान् ने आसुरी सम्पदा के जो लक्षण बताये उन्हें आपकी ओर सुनाता हूँ। भगवान् ने अर्जुन से कहा—“हे पार्थ! जो पुरुष आसुरी सम्पदा में उत्पन्न हुए हैं उनके लक्षण ये हैं।”

जो आसुरी सम्पदा वाले होते हैं। उनमें दम्भ बहुत होता है। अधार्मिक होते हुए भी धर्म की ध्वजा उठाकर अपने को धार्मिक प्रकट कर ना यही दम्भ है।

दूसरे उनमें दण्ड अधर्मा गर्व बहुत होता है। गर्व में भरकर दूसरों को सदा तिरस्कार करते रहते हैं।

तीसरा अतिमान या अभिमान है। आश्चर्यकरता से अधिक मान सम्मान को उत्कट इच्छा।

चौथा उनमें क्रोध बहुत होता है, अवकाश करवे वालों को देखकर या धनियों गुणियों की देखकर जो अकारण ही घन्टः-करण में एक प्रकार की जलने कीती है उसी का नाम क्रोध है।

पाँचवाँ पारुष्य उनमें बहुत होता है। किसी के मुख पर ही कठोर से कठोर बचन कह देंगे।

छटे वे बड़े अज्ञानी होते हैं उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। इनके अतिरिक्त देवी सम्पदा के विपरीत जितने दुर्गुण हैं। वे सब भी आसुरी सम्पदा वालों में होते हैं।

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! देवी सम्पदा का फल क्या है ? और आसुरी सम्पदा का फल क्या है ? और कृपा करके यह भी बता दीजिये कि मैं देवी सम्पदा में उत्पन्न पुरुष हूँ अथवा आसुरी सम्पदा वाला हूँ ?”

सूत्रजी कहते हैं—“मुनियो अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।

छप्पय

‘दम्भ’ धरमधुज लिये अधरमी धरम सिखावै ।
 ‘दर्प’ गरव ‘कू’ कहत तिरसहत शुनिनि करावै ॥
 करै ‘अधिक’ ‘अभिमान’ फिरै यनिके अतिमानी ।
 करै ‘क्रोध’ हिय जरै सबहि जी दुरष्टन खानी ॥
 कटु भाषन मुह ये करै, बही बचन ‘पारुष्य’ है ।
 कही वृत्ति ‘अज्ञानि’ अह, नहि करतय को क्षम है ॥

दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि

[५]

दैवी सपदिमोक्षाय निबन्धायासुरी भता ।
 मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥
 द्वौ भूतमर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
 दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥❀

(श्री भग० गी० १६ अ० ५, ६ श्लो०)

छप्पय

दैवी 'सम्पद' माहि* भये जो पैदा प्राणी ।
 तिनि की, निश्चय मुक्ति कहै ऐसे नर प्राणी ॥
 जो पैदा, जन भये आसुरी सम्पद माही ।
 बन्धन तिनि जग होहि मुक्ति तिनिकी है, नाही ॥
 अरजुन ! तू मति सोच करि मुक्ति होयगी, तब अवति, ।
 दैवी सम्पद में भयो, दैवी ही में तू प्रविंसि ॥

* ह पाण्डव ! दैवी सम्पदा तो मुक्ति के निमित्त है और आसुरी सम्पदा बन्धन के लिये माना गया है । तुम जो दैवी सम्पदा वाले हो । इसलिये सोच मत करो ॥५॥

हे पार्थ ! इस लोक में प्राणियों का स्वभाव दो भाँति के होत है, एक दैव दूसरे असुर । दैवी सम्पदा-वालों का स्वभाव पीछे मैंने विस्तार से कहा है, अब आसुरी सम्पदा-वालों का स्वभाव सुनो ॥६॥

ससार में दो ही प्रकार हैं, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म सुख दुख, नर्क स्वर्ग । वास्तविकता दो ही में आ जाती है, फिर मिश्रित करके चाहे जितने भेद कर लो । इस मनुष्य लोक में दो ही प्रगार के मनुष्य देखने में आते हैं, एक स्वर्गीय पुरुष दूसरे नारकीय पुरुष । कुछ लोग तो स्वर्ग सुखों का उपभोग करके कुछ पुण्य शेष रहने पर मनुष्य लोक में आते हैं कुछ लोग नर्क की याचना भेनकर कुछ पाप शेष रहने पर पृथ्वी पर आते हैं वे नारकीय पुरुष कहाते हैं । किसी के माथे पर तो लिखा नहीं रहता, यह स्वर्गीय जीव है, यह नारकीय जीव है । स्वाभाव को देखकर ही अनुमान लगाया जाता है, कि यह स्वर्गीय है या नारकीय ।

शास्त्रकारों ने स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आने वाले जीवों के चार विद्वां बताये हैं, जिनमें ये चार लक्षण दिखाई दें उन्हें स्वर्गीय पुरुष समझना चाहिये । पहला लक्षण तो है दान प्रसंग । दान देने में जिनकी स्वाभाविक रुचि हो दान देते-देते जिनकी रुचि ही न होती हो । दान देने में जिन्हें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव होता हो । इस प्रसंग में महाराज शिवि, महाराज रत्नि-देव, महाराज हरिश्चन्द्र, महाराज रघु, दानवीर कर्ण आदि अनेकों राजपुत्रों का नाम लिया जा सकता है, मरिचि दधीचि, मुनिवर यवक्रीत आदि अनेकों ऋषियों की गाथा प्रसिद्ध है । दान का अनन्त आहारमय है दान की महिमा वस्तुओं के बाहुल्य से नहीं होती बल्कि दान की भावना के अनुसार होती है, इस विषय में महा-भारत का मयङ्ग आख्यान बहुत प्रसिद्ध है । महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में लाखों करोड़ों ब्राह्मणों ने भोजन किया, अगणित द्रव्य का दान दिया गया । ब्राह्मणों के पैर धुलाते-धुलाते वहाँ बड़ी भारी क्रीड़ा होती गयी थी ।

धर्मराज मुचिष्ठिर ने एक दिन देखा उस कीच में एक ग्योला लोट लगा रहा है, उसका आधा शरीर सुवर्ण का था, आधा साधारण ग्योले के सदृश था। इधर से उधर कीच में लोटता फिरता है।

धर्मराज ने भगवान् से पूछा—“प्रभो ! यह ग्योला कीच में इस प्रकार क्यों लोट रहा है और इसका आधा शरीर सुवर्ण का क्यों है ?”

भगवान् ने कहा—“राजन ! आप इस ग्योले को बुनाकर इसी से इसका कारण पूछिये।”

तब धर्मराज ने ग्योले को बुनाकर पूछा—“भाई, तुम इस कीच में क्यों लोट रहे हो ? और तुम्हारा आधा शरीर सुवर्ण का क्यों है ?”

इस पर ग्योले ने कहा—“धर्मवितार ! जिस वन में मैं रहता था वहाँ एक ब्राह्मण सपरिवार निवास करते थे। वे पन्द्रह दिन का अन्न संग्रह करके लाते। उसके सत्तू बनाकर उसी से विवाह करते। एक दिन वे पन्द्रह दिन के लिये सत्तू बनाकर लाये। उद्यो ही खाने के लिये बंठे ल्यो ही एक अतिथि आ गया। उसे इन्होंने बड़ी प्रशंसा भक्ति से भोजन कराया। अतिथि ब्राह्मण उनके सब के सब सत्तू खा गये। इन्होंने अत्यंत प्रीति पूर्वक उन सत्तुभी का दान किया, उन्हें भक्ति भाव में खिलाकर नम्रता पूर्वक उनके हाथ धुलाये। हाथ धुलाने से जो थोड़ी सी कीच हो गयी, उसमें मैं गर्भी के कारण जाकर लोट गया। कीच थोड़ी थी मेरे आधे ही अंग में लगी। जितने अंग में कीच लगी, उतना अंग मेरा सुवर्ण का हो गया। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी मुनि ने बताया—“यह सात्त्विक दान का फल है, कि ब्राह्मण के हाथ धुलाने के जल की, कीच से तुम्हारा आधा अंग सुवर्ण का हो।”

गया। सो-राजन् ! तब से मैं इसी ताड़ में रहता था, कि कोई धर्मार्त्ता बहुत से प्रतिधि अभ्यागत ब्राह्मणी को भस्त्र दान दें, भोजन करावे और उनके हाथ पैर धोने में जो कीच हो, उसमें मैं जाकर लोटूँ तो मेरा शेष शरीर भी सुवर्ण का हो जाय। जब मैंने सुना धर्मराज महान् राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उसमें लार्त्तो करोड़ो ब्राह्मणों प्रतिधि अभ्यागतों को इच्छानुसार यथेष्ट भस्त्रदान दिया जायगा। भस्त्रूपो पुरुषों को भोजन कराया जायगा। तब मैं वहाँ आया। और इसी आशा से लोट लगा रहा हूँ कि मेरा शेष शरीर सुवर्ण का हो जाय, किन्तु मेरी आशा निराशा में परिणित हो गयी। मेरा आधा शरीर ज्यों का त्यों ही रह गया, वह सुवर्ण का नहीं हुआ।”

इस पर धर्मराज ने भगवान् श्री कृष्णचन्द्रजी से पूछा—
“भगवत् ! यह क्या बात है, हमारे यहाँ इतना भस्त्र दान हुआ फिर भी इसका आधा शरीर सुवर्ण का नहीं हुआ। और ब्राह्मण के तनिक से सत्तू दान पर हो उस प्रतिधि के हाथ धोने की कीच से इसका शरीर सुवर्ण का क्यों हो गया ?”

इस पर भगवान् ने कहा—“राजन् ! हमारे इस यज्ञ में सत्तो ऐसा कोई सत्त्वा प्रतिधि ही आया—समी अभिमान में भरकर आये थे, और न हम लोगो ने उस सत्तू दानी ब्राह्मण की भाँति थड़ा भक्ति से दिया। अतः आपके इस अगणित द्रव्य दाने यज्ञ से उस ब्राह्मण का सत्तू दान यज्ञ श्रेष्ठ है। अतः दान की महत्ता दाता की हार्दिक भावना के अनुसार मानी जाती है।”

स्वर्गीय पुरुषों का दूसरा लक्षण है—“मधुरवाणी। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, जानो उनके मुँह से फून-फेड़ रहे हों। वे कठोर वचन कहना मानो जानते ही न हों। यह ऊँपरी शृंगार अच्छे सत्त्व-व्यासूषण अनुषंग की उतनी बीमा नहीं बताते।

जितनी शोभा मधुर वाणी से बढ़ती है। मोठी वाणी दूसरे के कानों में झमूत धोल देती है, किन्तु मधुर वाणी सभी नहीं धोल सकती। उन्हीं की मोठी वाणी होती है, जो सीधे स्वर्ग से यहाँ आये हुए हैं।”

स्वर्गीय पुरुषों का तीसरा लक्षण है—“देवताओं के पूजन में अनुराग होना। देवताओं के पूजन में भाग्यशाली पुरुषों को ही अनुराग होता है। देवता, ऋषि और पितरों के प्रति श्रद्धा पुण्यात्मा पुरुषों में ही होती है। भजुने शिवजी की आघारना के प्रभाव से ही सशरीर स्वर्ग चले गये। उन्हें किरात के वेष में शिवजी ने स्वयं ही आकर दर्शन दिया था, पहिले तो उन्होंने शिवजी की साधारण किरात ही समझा अतः उनसे बहुत देर तक युद्ध करते रहे। जब देखा मैं इस किरात को हटा ही नहीं सकता, तो पुनः शिवजी का भजन करने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे जो पुष्प, विल्वपत्र, माला आदि शिव लिंग पर चढ़ाते वह किरात के ऊपर चढ़ जाता। तब तो वे समझ गये, जिनका मैं पूजन कर रहा हूँ, ये वे ही किरात वेषधारी शिव हैं। मेरी भजना को कुनार्थ करने पड़े हैं, वे उनके चरणों में पड़ गये। शिवजी ने उन्हें साक्षात् प्रत्यक्ष दर्शन देकर कुतार्थ किया। अतः देव पूजन में प्रेम, देवाचन में निष्ठा सभी की नहीं होती, जो स्वर्गीय प्राणी हैं उन्हीं की निष्ठा होती है।”

स्वर्गीय पुरुषों का चौथा लक्षण है—“ब्राह्मणों को वृत्त करने की, उनको प्रसन्न करने की भावना जो नारकीय जीव है। वे तो कहते हैं जो रक्त, मांस हड्डो हमारे शरीर में है। वही ब्राह्मण के शरीर में है; फिर हम ब्राह्मण को क्यों खिलावे अपने ही शरीर को पुष्ट क्यों न करें। ये ही आसुरी भाव है। असुर उन्हीं को कहते हैं, जो अपने प्राणों के पोषण पालन में ही प्रसन्नता का अनुभव करते

हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके, उनके प्रति हार्दिक प्रेम प्रकट करके, उनको भोजनादि से सन्तुष्ट करते हैं, वे परमपद के अधिकारी हो जाते हैं। इस विषय क अनेको उदाहरण शास्त्र पुराणों में भरे पड़े हैं। प्रणाम करके मार्कण्डेयजी ने दीर्घ आयु प्राप्त की। द्रोण ब्राह्मण की पत्नी ने अपने स्नान काटकर भस्म लाकर सपरिवार ब्राह्मण को दत्त किया। इसके फल स्वरूप उन्हें प्रत्यक्ष भगवान् ने दर्शन दिया। द्रोण ब्राह्मण ही न द हुए। उनकी पत्नी धरा ही यशोदा मैया हुई, जिनके स्तनों का यशोदा-नन्दन मन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रजी ने पान किया। इस प्रकार जिनमें दान मधुरवाणी, देवार्चन श्रद्धा और ब्राह्मणर्पण भावना हो वे स्वर्गीय पुरुष हैं।

अब जो नरक से लौटे हुए पुरुष हैं उनके शरीर में ६ चिन्ह होय रह जाते हैं। जिनके शरीर में ये ६ चिन्ह दृष्टिगोचर हो, उन्हें समझना चाहिये वे सीधे नरक से लौटकर आये हैं।

उन छह चिन्हों में से पहिला चिन्ह है—“अत्यन्त क्रोध। जो अत्यन्त क्रोधी हों बात बात पर क्रोध स काँपने लगें। क्रोध में भर कर दूसरो पर प्रहार करने लगें दूसरो की हत्या तक कर डालें उन्हें नारकीय जीव समझना चाहिय।”

‘नारकीय जीवों का दूसरा लक्षण है—“बटुवचन बोलना। साधारण रूप से भी बोलें तो ऐसा लगे मानो विष उगल रहे हो। जो मोठा बोलना जानते ही न हो।”

नारकीय जीवों का तीसरा लक्षण है—‘मन की दरिद्रता। जो अत्यन्त ही कृण्ण हो, दूसरो को देने में जिनके हाथ काँपने लगें दान देते हुए जिन्हे वेदना हो, जो मन के अत्यन्त ही कृण्ण, सप्रही, लोभो लाचवी दरिद्री हो। ये पापियों के लक्षण हैं, नारकीय जीवों के चिन्ह हैं।”

नारकीय जीवों का चीया नक्षण है—“अपने स्वजनों से यम्बुप्रो से सदा वर भाग रखता । जेमे दुर्योधन रखता था । वह साक्षात् कलियुग का अवतार ही था ।”

नारकीय जीवों का पाँचवाँ लक्षण है—“नीच लोगों का साथ करना । नीच पुरुषों के ही साथ चठना बंठना, उन्हीं में मलाह सम्मति लेना, उन्हीं के सहयोग में काम करना ।”

नारकीय जीवों का छटा लक्षण है—“हीन कुल वाले नीच, चोर, जाग, ठग, अधर्मी पापी लोगों की सेवा करना । जो जैसी प्रकृति का पुरुष होगा, वह वैसी ही प्रकृति के पुरुषों की सेवा सुश्रुषा करेगा । जो स्वयं नारकीय होगा, अपने से बड़े प्रभावशाली नारकीय की ही सेवा करेंगे । छोटे डाकू बड़े डाकूओं की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं । छोटे पापी बड़े पापियों की ही अनुसरण करते हैं ।”

जिस प्रकार, स्वर्गीय और नारकीय पुरुषों की पहिचान है उसी प्रकार देवीसम्पदा की प्राप्त पुरुषों की और आसुरी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के पृथक्-पृथक् लक्षण हैं । जिनमें से भगवान् ने देवीसम्पदा प्राप्त पुरुषों के लक्षण तो कही स्थितप्रज्ञ पुरुष के नाम से, कहीं भक्तों के लक्षण कहकर, कही ज्ञानी के लक्षण बताकर, कहीं गुणातीत की परिभाषा बताकर प्रत्येको बार वर्णन किया, किन्तु आसुरी सम्पदा वालों का वही विशेष विस्तार से वर्णन नहीं किया । उसी का वर्णन करने की भूमिका बाँधते हुए भगवान् कहने लगे ।

भूतजी कहते हैं—“मुनिगो ! भर्जुन के पूछने पर अब भगवान् दोनों सम्पदाओं का फर्क बताते हुए कहते हैं—“हे प्राण्डु के पुत्र भर्जुन ! देवीसम्पद मोक्ष के लिये होती है । और आसुरी सम्पद बन्धन के लिये ।”

अर्जुन पूछा—“देवी सम्पदा भुक्ति के लिये कैसे होती है भगवन् ।”

भगवन् ने कहा—“जैसे तुम ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य ममवा शूद्र वर्ण में हो । अथवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में हो । अथवा इन वर्णाश्रमों से अतीत हो, वर्णाश्रम रहित हो । तो जो भी तुम्हारे वर्ण, आश्रम, कुल का परम्परागत आचार व्यवहार मर्यादा हो उसे निष्काम भाव से प्रभु प्रीत्यर्थ करते वही वही भुक्ति का साधन है । वही कल्याणकारी पथ है । इसके विपरीत तुम वर्ण, आश्रम, कुल मर्यादा को छोड़कर सकाम भाव से मनमानो क्रिया करने लगे, अहंकार के त्रशीभूत होकर राजसूतामस कार्यों में प्रवृत्त हो जाओ, यही आसुरी प्रकृति है । इससे संसार बन्धन और दुःख होता जायगा ॥”

अर्जुन ने कहा—“भगवन्” यह तो ठीक ही है, अपनी स्थिति अपने को स्वयं प्रतीत नहीं होती । सुखजन ही उसकी स्थिति देखकर उसका लक्षण बताते हैं । कृपा करके मुझे बताइये । मैं देवीसम्पदा वाला हूँ या आसुरी सम्पदा प्राप्त हूँ । मुझे इसी बात का सोच हो रहा है, कि कहीं मैं आसुरी सम्पदा के त्रशीभूत होकर ही भगवन् से मुक्त न करने का हठ तो नहीं कर रहा हूँ ।”

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् बोले । अरे, अर्जुन ! तू सोच मत कर, बिता को छोड़ दे तू तो देवीसम्पदा को प्राप्त पुरुष है । तेरे द्वारा अशक्त देवीसम्पदा कि ही कार्य होते पाये हैं और आगे भी होते रहेगे । तू क्या पाण्डु के सभी पुत्र तेरे पसंद भाई देवी सम्पदा पुच्छा हैं ।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन्” आपने दूसरे अध्याय में जो स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताये, बारहवें अध्याय में जो अन्तर्बुद्धि के लक्षण बताये, तेरे हों अध्याय में जो ज्ञानिनी के लक्षण बताये, जो दहवें

अध्याय में जो गुणातीतों के लक्षण बताये वे सब लक्षण, सोलहवें अध्याय में जो देवीसम्पदा के लक्षण हैं, उनसे प्रायः मिलते जुलते ही हैं। अतः इस विषय का तो आपने विस्तार से वर्णन किया, किन्तु आसुरी सम्पदा के केवल ६ लक्षण ही बताकर इसे समाप्त कर दिया। कृपा करके इस पर भी कुछ अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें।”

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् कहने लगे—“देखो भैया ! इस लोक में दो ही तो सम्पदाएँ हैं। एक देवी सम्पद् दूसरी आसुरी सम्पद्। मानवीय सृष्टि में ये दो ही चलती हैं। तुम ठीक कहते हो, मैंने देवी सम्पदा का ही विस्तार से वर्णन किया। यही आवश्यक भी था। क्योंकि ग्रहण करने योग्य देवी सम्पद् ही है। ग्राह्य होने से ही मैंने इसका बार-बार वर्णन किया। अब तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने से हे पार्य ! मैं आसुरी सम्पदा का भी वर्णन करूँगा। हेय होने के कारण त्यागने के लिये इसका परिचय प्राप्त कर लेना भी अत्यावश्यक है। अतः अब तुम आसुरी सृष्टि का मुझमें वर्णन श्रवण करो। उसे भी मैं तुमको सुनाता हूँ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् आसुरी सृष्टि वालो का वर्णन करेंगे, उस प्रसंग को मैं आगे वर्णन करूँगा, उसे आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करने की कृपा करें।”

॥ छप्पय ॥

यह मानव समुदाय सम्पदा है मैं विमजित ।

एक आसुरी माहिँ दूसरे - देवी सम्पत् ॥

देवी सम्पद् कही तोइ विस्तार, सहित सब ।

पुनि आसुरि संपत्ति सुनो पारय - मोतै अब ॥

देवी सम्पत् । मैं भये, जितने जन, सब श्रेष्ठ हैं ।

मये । आसुरी में प्रकट, सबई पुरुष कनिष्ठ हैं ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (१)

[६]

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥❀

(ओ. भग० गी० १६ अ० - ७ श्लो०),

हेतुप्रय

कौन जगत में प्रवृत्ति कौन निवृत्ति कहाई ।

मुख्य बात है यही वेद अपि मुनिनि बताई ॥

पुरुष आसुरी प्रकृति प्रवृत्ति निवृत्ति न जाने ।

ताई त वे बाहर भीतर शौच न माने ॥

उनमें नहि आचार है, नही श्रेष्ठ आचरण जिनि ।

कर सत्य भाषन न वे, है असत्य व्यवहार तिनि ॥

भिन्न-भिन्न शास्त्रों में, प्रमाण भी भिन्न-भिन्न माने हैं, कोई तो
। एक मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं कोई अनुमान सहित दो
मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं,
। कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शब्द इन चार को ही
प्रमाण मानते हैं, कोई इनमें अर्थापत्ति को मिलाकर पांच मानते

* आसुरी प्रकृति वाले पुरुष प्रवृत्ति तथा निवृत्ति नहीं जानते । उनमें
न शौच ही होता है और न आचार ही । उनमें सत्य भी नहीं
होता ॥७॥

हैं, कोई अनुपलब्धि को मिलाकर ६ मानते है, कोई सम्भव को मिलाकर सात मानते कोई ऐतेह्य इतिहास को मिलाकर आठ प्रमाण मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत है। प्रत्यक्ष को तो सभी प्रमाण मानते है। अनुमान और उपमान को भी प्रायः कुछ लोगों को छोड़कर सब स्वीकार कर लगे। शब्द तथा आर्पादि प्रमाणों के सम्बन्ध में ही मतभेद है। वेदादि शास्त्रों में यह बात लिखी है, इसे माननी ही चाहिये। अमुक ऋषि ने ऐसा कहा है इसे मानना ही चाहिये। ऐसी हमारी सनातन लौकिक परम्परा है मानना ही चाहिये। इतिहास के हमारे अमुक महापुरुष ने ऐसा आचारण किया था, इसे प्रमाण स्वरूप मानना ही चाहिये। इन्हीं बातों में आस्तिक और नास्तिकों में मतभेद है। आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदादि शास्त्रों को प्रमाण माने। नास्तिक उसे कहते हैं, जो वेदादि शास्त्रों की निन्दा करे। ईश्वर को एक बार भले ही मत मानो वह नास्तिक नहीं कहविगा। जैसे साख्य वाले वैशेषिक वाले ईश्वर को नहीं मानते फिर भी वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक वही है जो वेद निन्दक है शब्द को शास्त्र को जो प्रमाण नहीं मानता।

शास्त्र हमें यह शिक्षा देता है, यह प्रवृत्ति है यह निवृत्ति है। यह कर्म श्रेयस्कर है, यह अश्रेयस्कर है। इस कर्म के करने से कल्याण होगा, इसके करने से अकल्याण होगा। यह धर्म है यह अधर्म है। शास्त्रानुकूल आचरण करना यही आस्तिकता है। शास्त्र की आज्ञाओं को न मानकर मनमाना आचरण करना यही नास्तिकता है। आस्तिक भाव ही देवी सम्पदायें हैं, नास्तिक भाव ही मासुरी सम्पदायें हैं। जो लोग आस्तिक हैं, शास्त्रों के अनुशासन को मानकर चलते हैं। शास्त्रों ने जिन कामों को लोकापरीकृत में

क्रियाएँ कारी बताया है। उन्हीं कामों को जो श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, ऐसे देवी स्वभाव वाले पुरुषों के लक्षण तो कई बार बता चुके हैं। अब जो आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों द्वारा किये हुए त्यागने योग्य अपेक्षणीय कर्म हैं, जिनको विशेष रूप से आसुरी प्रकृति वाले पुरुष किया करते हैं। उन्हीं को भगवान् बताते हैं। उन नास्तिक स्वभाव वाले पुरुषों में श्रद्धा का अभाव रहता है, वे मनमानी बरजाती कियों करते हैं। वे वाक्यों के ध्वनियों पर विश्वास नहीं करते उनमें भविष्यता, आचार विचार तथा सत्य का संबंध अभाव ही रहता है। ऐसी आसुरी सम्पदा के पुरुष सर्वथा नास्तिक ही हों, सो भी बात नहीं वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्री यदि आचार विचार भविष्यता से हीन हों, तो उन्हें भी आसुरी प्रकृति वाला पुरुष समझना चाहिये। यह इस घटना से प्रकट होता है।

पांचाल नरेश महाराज द्रुपद को जब द्रोणाचार्य की आज्ञा से कौरव-पांडव बांधकर ले गये, और द्रोणाचार्य ने उससे उसका आधा राज्य लेकर उसे अपमानित करके छोड़ दिया, तब उसने भी क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का, उन्हें मरवा डालने का निश्चय कर लिया। युद्ध में तो द्रुपद उन महाबली आचार्य द्रोण को हरा नहीं सकते थे, इसलिये द्रुपद ने अभिचार यज्ञ द्वारा द्रोणाचार्य को मरवाने की बात सोची। वे एक ऐसे आचार्य को खोज में वन-वन भटकते फिरे जो ऐसा अभिचार यज्ञ करा दे, जिससे द्रोणाचार्य को मृत्यु हो सके। किन्तु किसी भी वेदज्ञ ब्राह्मण ने ऐसा यज्ञ कराना स्वीकार नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप एक वेदज्ञ सप्त-शास्त्रज्ञ ब्राह्मण का वध हो सके। सभी ने राजा द्रुपद के इस नीच कार्य के प्रति प्रकट की। राजा अत्यन्त ही चिंतित होकर इस

उपयाज ने कहा—‘राजन् वे मना नहीं करेंगे वे तुम्हें अवश्य यज्ञ करा देंगे ।’

राजा ने पूछा—“क्या कारण है ?”

उपयाज ने कहा—‘मेरे भाई आचार-विचार हीन हैं, उन्हें पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं । वे लोभी भी हैं । इतनी विपुल दक्षिणा के लोभ से वे अवश्य इस क्रूर कार्य को करा देंगे ।’

राजा ने पूछा—“महाराज ! आपको कंसे पता ?”

उपयाज ने कहा—“एक दिन हम और वे वन में जा रहे थे, वे आगे-आगे थे, मैं उनके पीछे था, मार्ग में एक फल पड़ा मिला । मेरे भाई ने लोभवश वह फल तुरन्त उठा लिया । उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया, कि यह भूमि पवित्र है या अपवित्र, यह फल पावन है या अपावन, यह ग्राह्य है या अग्राह्य, यह विहित है या अविहित । तभी मैंने निश्चय कर लिया कि इन्हे अपावन वस्तु ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । जब सामान्य वस्तु पर उनका ऐसा लालच था, तब इतनी भारी दक्षिणा के लाभ से तो वे तुम्हें अभिचार यज्ञ अवश्य ही करेंगे ।

राजा ने कहा—“वह तो कोई संयोग बन गया होगा ?”

उपयाज ने कहा—“संयोग की बात नहीं । मेरे भाई की यह प्रकृति ही है । जब हम दोनों भाई गुरुकुल में पढ़ते थे, उन दिनों भी वे दूसरों का उच्छिष्ट बड़े प्रेम से खा लेते थे । उनको किसी का उच्छिष्ट खाने में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी । यही नहीं दूसरों का उच्छिष्ट खाते-खाते वे उसकी प्रशंसा भी करते जाते थे । इन सब बातों को स्मरण करके मैं कहता हूँ वे तुम्हारा काम अवश्य करा देंगे ।’

फिरने लगे। धूमते-धूमते उन्होंने एक वेदज्ञ ब्राह्मणों से भरा हुआ आश्रम देखा। उसमें सहस्रों वेदज्ञ ब्राह्मण थे। याज और उपयाज दो बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण थे। उनमें छोटा भाई उपयाज परम तेजस्वी था। राजा उसी की सेवा करने लगे। जब राजा ने देखा सेवा से उपयाज मुक्ति प्रसन्न हो गये। तब उन्होंने मुनि से अपना अभिप्राय कहा—“ब्रह्मन् ! मैं एक ऐसा यज्ञ कड़ाना चाहता हूँ, जिसके द्वारा द्रोण को मारने वाला मेरे पुत्र हो। आप ऐसा यज्ञ करा देंगे तो मैं आपको दश करोड़ गोएँ दूँगा और भी आप जो मांगेंगे वह दूँगा।”

धर्मात्मा उपयाज ने कहा—“राजन् ! मुझसे ऐमे क्रूर कर्म की आप आशा न रखें। मैं ऐसा अभिचार यज्ञ कभी भी न कराऊँगा।”

राजा मुनि का उत्तर सुनकर दुःखी हुए, किन्तु निराश न हुए, बड़े बड़ी श्रद्धाभक्ति से एक वर्ष पर्यन्त मुनि की तत्परता से सेवा करते रहे। एक वर्ष पदचात् राजा ने पुनः मुनि के पैर दवाते-दवाते वही प्रस्ताव किया। सेवा से कठोर से कठोर आदमी भी पिघल जाता है। सेवा में आदमी कंसा भी क्यों न हो यदा में हो ही जाता है। सेवा के साथ लालच भी ही। उन दिनों गोएँ ही परमधन मानी जाती थीं। राजा के प्रस्ताव पर उपयाज मुनि ने कहा—“राजन् ! मुझसे आप इस क्रूर कर्म की तनिक भी आशा न रखें। मैं ऐसा द्रोणपाता अभिचार यज्ञ कभी नहीं करा सकता। हाँ, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ।”

राजा ने कहा—“ब्रह्मन् ! उपाय ही बताइये।”

उपयाज ने कहा—“मेरे एक ज्येष्ठ भाई हैं याज। वे आपको इच्छानुसार ऐसा यज्ञ करा देंगे।”

राजा तब ने कहा—“ब्रह्मन् ! वे भी मना कर दें सब ?”

उपयाज ने कहा—‘राजन् वे मना नहीं करेंगे वे तुम्हे अवश्य यज्ञ करा देंगे ।’

राजा ने पूछा—“क्या कारण है ?”

उपयाज ने कहा—‘मेरे भाई आचार-विचार हीन हैं, उन्हें पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं । वे लोभी भी हैं । इतनी विपुल दक्षिणा के लोभ से वे अवश्य इस क्रूर कार्य को करा देंगे ।’

राजा ने पूछा—“महाराज ! आपको कंसे पता ?”

उपयाज ने कहा—“एक दिन हम और वे वन में जा रहे थे, वे आगे-आगे थे, मैं उनके पीछे था, मार्ग में एक फल पड़ा मिला । मेरे भाई ने लोभवश वह फल तुरन्त उठा लिया । उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया, कि यह भूमि पवित्र है या अपवित्र, यह फल पावन है या अपावन, यह ग्राह्य है या अग्राह्य, यह विहित है या अविहित । तभी मैंने निश्चय कर लिया कि इन्हे अपावन वस्तु ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । जब सामान्य वस्तु पर उनका ऐसा लालच था, तब इतनी भारी दक्षिणा के लोभ से तो वे तुम्हे अभिचार यज्ञ अवश्य ही करा देंगे ।

राजा ने कहा—“वह तो कोई सयोग बन गया होगा ?”

उपयाज ने कहा—“सयोग की बात नहीं । मेरे भाई की यह प्रकृति ही है । जब हम दोनों भाई गुरुकुल में पढ़ते थे, उन दिनों भी वे दूसरो का उच्छिष्ट बड़े प्रेम से खा लेते थे । उनको किसी का उच्छिष्ट खाने में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी । यही नहीं दूसरो का उच्छिष्ट खाते-खाते वे उसकी प्रशंसा भी करते जाते थे । इन सब बातों को स्मरण करके मैं कहता हूँ वे तुम्हारा काम अवश्य करा देंगे ।”

राजा द्रुपद को याज्ञ की ये बातें सुनकर मन ही मन उनके प्रति बड़ी ग्लानि हुई। वे सोचने लगे ऐसे आचार विचार हीन पवित्रता से रहित ब्राह्मण के पास कैसे जाऊँ, किन्तु स्वार्थ बड़ा क्रूर होता है वे याज्ञ के पास गये। याज्ञ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यज्ञ कराया उसी यज्ञ कुण्ड से ब्राह्मणाचार्य का वध करने घृष्टद्युम्न और पंचाली द्रौपदी की उत्पत्ति हुई।

यद्यपि याज्ञ ब्राह्मण थे, वेदज्ञ थे, कर्म काण्डी थे फिर भी आचार विचारहीन पवित्रता से रहित लोभी होने के कारण आसुरी प्रकृति के ही थे। उनकी गणना आसुरी प्रकृति के पुरुषों में ही की जायगी।

सूतजी कहते हैं—'मुनियो! अर्जुन के पूछने पर भगवान् आसुरी प्रकृति के पुरुषों के लक्षण बताते हैं। भगवान् ने कहा—
"अर्जुन! आसुरी सम्पदा वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते।"

अर्जुन ने पूछा—'प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है?'"

भगवान् ने कहा—'धर्म और अधर्म के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जिसे कल्याणकारी कर्तव्य बताया है, वह तो प्रवृत्ति है और जिसे अकल्याणकारी अकर्तव्य कहा है उन कर्मों से दूर रहना, बचे रहना इसे ही निवृत्ति कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले पुरुष इन बातों का विचार नहीं करते। उनके जो मन में आता है, जो भी उन्हें अच्छा प्रतीत होता है उस ही करने लगते हैं। उनमें भीतर बाहर का शौच भी नहीं रहता।"

अर्जुन ने पूछा—'शौच क्या है?'

भगवान् ने कहा—'स्नान की पवित्रता, भोजन की पवित्रता वस्त्रादि अन्य वस्तुओं की पवित्रता यही वास्तव शौच है। अन्त -

करण की पवित्रता यह भीतरी शोच है। वे आसुरी प्रकृति वाले स्नान करते हैं तो पवित्रता के लिये नहीं, शरीर को सजाने के लिये। जहाँ-तहाँ जैसा भी अपवित्र उच्छिष्ट सामसं भोजन मिल जाता है, बिना बिचारे जूता वस्त्र पहिने सबके साथ खाने लगते हैं। मन में द्वेष भाव कपट रखते हैं। यही शोच हीनता है। वे लोग आचार हीन भी होते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“आचार हीनता क्या ?”

भगवान् ने कहा—‘मनु आदि स्मृतिकारों ने जिन आचार विचारों का निरूपण किया है। जिन्हें करने की आज्ञा की है उन आचारों का पालन न करना ही आचार हीनता है। आसुरी सम्पदा वाले आचार हीन होने के साथ ही सत्य व्यवहार भी नहीं रखते।’

अर्जुन ने पूछा—‘सत्य क्या ?’

भगवान् ने कहा—‘प्रिय हितकर और यथार्थ वचन को ही सत्य कहा गया है। बात यथार्थ भी हो किन्तु उसे इस ढंग से कहे कि अप्रिय भी न लगे और सुनने वाला अधिक उत्तेजित भी न हो। आसुरी सम्पदा वाले कड़वा वचन बोलते हैं, जो अहितकर तथा यथार्थ नहीं होता।’

अर्जुन ने पूछा—“आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के और भी लक्षण बताइये।”

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! भगवान् आसुरी सम्पदा वाले पुरुषों के और भी लक्षण बतावेंगे, उनका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

वेद विहित जो धरम वही तो 'प्रवृत्ति' कहावै ।
 यह नहिँ करिबे जोग्य करम निरवृत्ति कहावै ॥
 तन मन को शुचि भाव 'शौच' मुनि भाखै ताकूँ ।
 शास्त्र विहित न्योहार कहै 'आचार' हु धाकूँ ॥
 'सत्य' जधारय बात कूँ, वेद सास्त्र सबई कहै ।
 जो है आसुरि प्रकृतजन, ये सब तिनि में नहिँ रहै ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (२)

[७]

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ॐ॥

(श्री० भ० गी० १६ अ० ८ श्लो०)

व्याख्यान

जो हैं आसुरी प्रकृति बात-वै बहुत बनावें ।

अटसट अति बकें निराश्रय अगत बतावें ॥

हैं जग आश्रय रहित, सत्य नहीं, असत कहावें ।

ईश्वर को नहीं काम अनीश्वर प्रकृति चलावें ॥

पुरुष नारि संयोग तैं, होवें जग उत्पन्न सब ।

कारन जाको काम है, करें फेरि क्यों मक्ति तब ? ॥

अनादि काल से ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद ये दो वाद चले आ रहे हैं। ईश्वरवादी कहते हैं। सब वस्तुओं का कारण होता है, जैसे घट का कारण मृत्तिका, पट का कारण सूत इसी प्रकार इस चराचर जगत् का कारण भी कोई होना चाहिये,

उनमें असत्य और अनीश्वर वाद होता है। वे कहते हैं यह जगत् निराश्रय है, स्वयं ही परस्पर के संयोग से होता है। इसका उद्देश्य काम भोग ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

क्योंकि कारण के बिना कार्य दृष्टिगोचर होता ही नहीं। यह जगत् भी एक कार्य ही है। कार्य रूप जगत् प्रत्यक्ष है, इसका कारण कोई अवश्य होगा। जैसे वृक्ष को देखकर हम अनुमान लगाते हैं, कि यह वृक्ष है तो इसका बीज अवश्य रहा होगा, क्योंकि बीज के बिना वृक्ष हो ही नहीं सकता। अतः इस ससार रूप वृक्ष का जो बीज है कार्य रूप जगत् का जो कारण है वही ईश्वर है। इससे बिड़हुआ ईश्वर + अस्ति ईश्वर है।

जब ईश्वर है तो जीव का कर्तव्य क्या है? उसका चरम लक्ष्य अन्तिम उद्देश्य क्या है। तब कहना पड़ेगा, सभी जीव चाहते हैं मुझे सुख हो, दुःख न हो। अतः दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति—अत्यन्त आनन्द की उपलब्धि—यही जीव का चरम उद्देश्य है, अन्तिम लक्ष्य है। उसी आनन्द को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है, वह जन्म मरण के बन्धन से छूट जाता है। बिना ज्ञान के मुक्ति होती नहीं। अज्ञानी जीव बार-बार जन्मता और मरता रहता है। इसे जगत् के एक मात्र कारण ईश्वर हैं उन्हें प्राप्त किये बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं। इसी को मोक्ष ईश्वर वाद या अस्तिक वाद है।

अब दूसरे नास्तिक या अनीश्वरीवादी हाथ हैं। उनका कहना है, ईश्वर वीश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। परलोक आदि की कल्पना स्वार्थी लोगों ने की है। तीनों वेदों के कर्ता धूत, भोड और निशाचर लोग हैं। सुखों को ठगने के लिये—अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये—कुछ स्वार्थी लोगों ने ईश्वर, परलोक, मुक्ति आदि शब्दों की कल्पना कर ली है। अपना अथ साधन करना इस जगत् में यही मुख्य उद्देश्य है। अपना स्वाध क्या है खाना पीना और काम वासना की पूर्ति करना। ये कार्य जिस प्रकार सध सर्व वे ही कार्य करने चाहिये। हमें जो य गुप्ती, जल, तेज,

वायु और आकाश पंचभूत प्रतीत होते हैं, जब ये परस्पर में मिल जाते हैं, तो जीव या आत्मा नाम की एक गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे गोबर और मूत्र की मिलाकर रख दो अपने आप विच्छेद हो जायेंगे। उसमें ईश्वर आदि की आविश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो और पुरुष के परस्पर संयोग से रज और वीर्य के एकत्रित हो जाने से शरीर बन जाता है उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह जीव भी नष्ट हो जाता है। मर्माभूत देह का पुनर्जन्म नहीं होता। देह नष्ट हुआ आत्मा भी नष्ट हो गयी। जीव का मुख्य उद्देश्य है काम वासना की तृप्ति। जब तक शरीर जीवित रहे तब तक सभी ससार के भोगों को जैसे बने तैसे भोगना चाहिये। यदि घर में धृत न हो, तो श्रम लेकर या जैसे मिले तैसे धृत लाकर मालपूर्व पूँड़ी बना-बनाकर खा खाकर शरीर को पुष्ट करना चाहिये। इस धिता की छोड़ देना चाहिये कि हम किसी का ऋण ले लेंगे और न देंगे तो परलोक में हमें उसे जाकर चुकाना पड़ेगा। यह सुखों की कल्पना है। परलोक नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तो वहाँ जाकर चुकाना कैसे पड़ेगा? फिर वह ही भी तो वहाँ जायगा। कौन देह के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जायगा। देह के जलने पर आत्मा भी जल जायगा। इसलिये ईश्वर, आत्मा, परलोक, शास्त्राज्ञा आदि के भ्रम में न पड़कर मीज करो, आनंद-लूटो, संसारी सुखों का उपभोग करो। संसार में जो भी वस्तु है वे सब हमारे उपभोग के ही निमित्त हैं। हम ही इन सब वस्तुओं के भोक्ता हैं।

इस मत के प्रवर्तक चर्चिक आदि मुनि हैं। पहिले इन नास्तिक विचारकों के भी बहुत से ग्रन्थ रहे होंगे, कालक्रम से उनके स्वतंत्र विपरीत ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं होते। हमारे आस्तिक

गन्धो मे कही-कही खडन के लिये उनके उद्धरण मिलते हैं। उपनिषदों में भी कहा है (अस्त्यंके नायमस्ति तथंके) कोई कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते हैं नहीं है। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के अयोध्या कांड में दशरथजी के एक मंत्री जाबालि ने भी ऐसा ही उपदेश श्रीरामचन्द्रजी को दिया था—उसने कहा—“राम ! तुम किस चक्कर में पड़े हो। पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा रट रहे हो। कौन पिता कौन माता। राजवीर्य के मन्वन्ध से मनुष्य पैदा होता है। मर गया सो गया। जब तक जीम्हो सुख से जीम्हो। मरने पर आद्यादि सब ढोंग है। मरे हुए को यहाँ खिलाने पर यदि मिल जाय तो, परदेश जाने वाला भोजन क्यों ले जाय। यही ब्राह्मण को उसके बदले का खिला देंगे। अतः जो कुछ है इसी लोक का सुख है। अतः भरत के कहने से अयोध्या लौट चलो। खाओ पीओ भोज करो।”

जाबालि की यह बात सुनकर श्रीरामजी ने कहा—“आपका यह उपदेश स्वेच्छाचारी बनाने वाला, धर्म में विघ्न मचाने वाला मर्यादा को भग करने वाला नास्तिकों का है, मैं अपने पिता की निन्दा करता हूँ, जिन्होंने आप जैसे नास्तिक को अपना याजक बनाया।”

ऐसा ही उपदेश कणिक नामक एक नास्तिक ने महाराज घृशराष्ट को दिया था। ये लोग ईश्वर परलोक आदि किसी को नहीं मानते जिसमें कामोपभोग की प्राप्ति हो यही इन नास्तिकों के जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान् ऐसे लोगों की निन्दा करते हैं। इनके विचारों को आसुरी सम्पदा के विचार बता कर इनसे दूर रहने का उपदेश करते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! आसुरी प्रकृति वाले पुण्यों के स्वाभाव का वर्णन करते हुए भगवान् अर्जुन के प्रश्न पर आगे

कहते हैं—‘अर्जुन ! ये भासुरी प्रकृति के लोग इस जगत् को भनीश्वर कहते हैं । अर्थात् इस जगत् की रचना में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं । यह जो वेद शास्त्र पुराण ईश्वर का डिङ्गिम घोष करते हैं यह सब असत्य है, झूठा है स्वार्थ परक है । ये जो धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि की मर्यादा बाँधते हैं वह भी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है । अप्रतिष्ठित है । इस धर्मधर्म की व्यवस्था को कभी नहीं मानना चाहिये । यह जो शास्त्रकार परलोक का भय दिखाते हैं और कहते हैं परलोक में जाकर तुम्हें पापों का तथा पुण्यों का फल भोगना पड़ेगा यह सब सफेद झूठ है । परलोक नामकी कोई वस्तु नहीं । पाप पुण्य नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं । शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा भी नष्ट हो जाता है । अतः ईश्वर और परलोक मनाना पागलपन है ।’

अर्जुन ने कहा—‘भगवन् ! जब भासुरी सम्पदा वाले नास्तिक लोग ईश्वर का अस्तित्व ही मानेंगे, तो कारण के बिना तो कार्य की उत्पत्ति होती ही नहीं, फिर ये जगत् का कारण किसे मानते होंगे ?

भागवान् ने कहा—‘ये नास्तिक लोग जगत् का कारण मानने की आवश्यकता ही नहीं समझते । इनका कहना है यह जगत् तो दो वस्तुओं के संयोग से स्वतः ही हो जाता है जैसे पुरुष और स्त्री दोनों में मन में काम वासना उत्पन्न हुई । उस काम वासना से प्रेरित होकर दोनों का संयोग हो गया । उससे ही जीव उत्पन्न हो गया । शरीर बन गया । वे काम को ही जगत् का कारण मानते हैं । जब यह काम से ही उत्पन्न हुआ है, तो कामोपभोग ही इसका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये । शरीर के नष्ट होने पर जीव या चेतना भी नष्ट हो जाती है । अतः जब तक जीवोन्मयेष्ट कामों का उपभोग

करता रहे। उनके मत में जीव का चरम लक्ष्य भोगों की प्राप्ति ही है। भोगों की प्राप्ति के अतिरिक्त इसका हेतु और कुछ भी नहीं है। ये जो आस्तिक लोग मानते हैं, इससे इस वस्तु की उत्पत्ति हुई, इससे उसकी उत्पत्ति हुई। पहिले मूल प्रकृति है, फिर विकृति हुई। आकाश हुआ आकाश से वायु वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये संसार की सब वस्तुयें स्वतः अपने आप हो गयीं। काम के अतिरिक्त दूसरी कोई परम्परा नहीं। सबका हेतु एक मात्र काम है। ये आसुरी प्रकृति वाले काम को सर्वोपरि मानते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ऐसे आसुरी प्रकृति के पुरुषों को तो इस संसार में उत्पन्न ही नहीं होना चाहिये। ये ईश्वर को भी नहीं मानते, परलोक को भी नहीं मानते, काम को ही सब कुछ समझते हैं, तो इनके उत्पन्न होने का प्रयोजन ही क्या है?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं भागे करूँगा।”

छप्पय

ईश्वर बिनु जग भयो नहीं सम्यग्ध जतायें।
 असुर प्रकृति के पुरुष काम कूँ हेतु बतावें॥
 नहीं प्रतिष्ठा आसु असत है संकल शास्त्र श्रम।
 ईश्वर, धर्म, अधर्म लोक, परलोक व्यर्थ श्रम॥
 ताते है निश्चिन्त सब, साओ पीओ सुल करो।
 काम वासना पूर्ण करि, अंस तस प्रिय उदरहिँ भरो॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (३)

[८]

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्पुण्यकर्मणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥
काममाश्रित्य दुष्पूर दम्भमानमदान्विताः ।
मोहाद्गृहीत्यासद्ग्राहन्प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रता ॥❀

(श्री भा० टी० १६ अ० ६, ३० श्लोक)

छप्पय

ऐसे वे अज्ञान भाव में भावित प्राणी ।
अवलम्बन अज्ञान करें मूर्ख अज्ञानी ॥
नष्टात्मा मतिमन्द अल्प धी पर-अपकारी ।
उनिती राखें द्वेष होहिं वे पर-उपकारी ॥
बुद्धि रहै तिनिकी मलिन, करें कर्म वे कूर अति ।
मलो होहि तिनते न कुछु, करें सदा जग को अहित ॥

* इस विद्वान् को जानकर जे नष्टात्मा अल्पबुद्धि अहितकारी संप्रकर्म करने वाले केवल जगत् का सत्ताप्राप्त करने की ही पदा होते हैं ॥६॥

वे दम्भी और अभिमानी पुरुष दुष्पूर, काम, का आश्रय लेकर, मोह द्वारा प्रसूत सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुचि भावरणों से युक्त हुए लोक-व्यवहार करते हैं ॥१०॥

जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहते, जहाँ राम हैं वहाँ काम की दाल नहीं गलती। काम में और राम में परस्पर बंर है। राम की उपासना में प्रेम है, त्याग है, अपनापन है, सरलता है, शुचिता है। इसके विपरीत काम की उपासना में द्वेष है, अहंति है, घृणा है, दम्भ है, मान, मत्सर मद तथा अपवित्रता है। ऐसा यह काम लोगो की बुद्धि को विपरीत करता है।

राम अपने पिता के, माता के भाइयो और परिजन पुरजनों के साथ रहते थे, सब उन्हें प्राणो से भी अधिक प्यार करते थे, राजीव लोचन राम सभी के नयनों के तारे थे, वे जगत् के उजियारे थे, सबके रखवारे थे। विश्वामित्र मुनि के निकट कामी असुर आते उनके कार्यों में विघ्न डालते। इसलिये विघ्न डालते कि उनके मन में भी कामना थी। कामना वाले को ही काम आकर सताता है, जो अभिमान वश स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से काम को भगाना चाहता है, उसके काम में काम आकर विघ्न डालता ही है। जो अपने पुरुषार्थ का अभिमान त्यागकर रामको लाकर अपने यहाँ बिठा लेता है तो राम उसकी रक्षा करते हैं। राम को देखकर काम और कामलोलुप असुर भाग जाते हैं। विश्वामित्र मुनि जब तक अपने अभिकान से प्रयत्न करते रहे, तब तक कहीं काम का भाई क्रोध आ गया, उसके वशीभूत होकर वसिष्ठजी के पुत्रा को मार डाला त्रिशकु का अविहित यज्ञ कराने, काम का भाई अहंकार आ गया, वही काम ने मेनका भेज दी उससे शत्रुनला हो गयी, वही धृताची आ गयी। जब उन्होंने अपना अभिमान छोड़कर राम को लाकर उन्हें अपनी रक्षा का भार सौंप दिया वहाँ सब काम पूर्ण हो गये। कामलोलुप असुर भी भाग गये यज्ञ भी पूर्ण हो गया। राम तो शक्तिशाली पहिले ही

से थे, उनकी शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट हो गयी। उनकी शक्ति के प्रभाव से सभी भाई शक्तिवान् बन गये।

काम पुरुषो मे ही घुसकर अनर्थ करता हो सो बात नही, वह स्त्रियों का भी सर्वनाश करता है। वह कुब्जा के श्रीर कैंकेयी के हृदय मे घुस गया। राम ने सोचा मेरे घर मे काम का प्रवेश हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। क्योंकि राम श्रीर काम सग-संग नहीं रह सकत। राम काम के कारण कामन मे चले गये। वहाँ राम को शक्तिहीन करने कामी रावण दम्भ, मान, मद और वपट का आश्रय लेकर उनकी शक्ति को हर ले गया। शक्ति को क्या ले जा सकोग था, शक्ति को छाया को ले गया। राम ने वंश सहित, जाकर उमका नाश कर दिया। काम ऐसे ही क्रूर कार्य कराया करता है।

अब प्रश्न यह है, कि जो काम ऐसे ऐसे क्रूर कार्य कराता है, उसकी उत्पत्ति ही विधाता ने क्यों की ?

विधाता ने काम की उत्पत्ति इसलिये की कि प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न होगा उसका नाश अवश्य होगा। जन्म और मृत्यु का सनातन सग है। मृत्यु होती है प्रमाद से। प्रमाद काम का भाई ही है, अतः कामलोलुप आसुरी प्रकृति के पुरुषो की उत्पत्ति जगत् के नाश के लिये ही होती है। यदि अधर्म और उसकी संतानें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि न होत तो जगत् का नाश कैसे होता, राम उत्पन्न ही क्यों होते। राम तो धर्म की संस्थापना के लिये और काम रहित साधु पुरुषो के संरक्षण के लिये उत्पन्न होते हैं। जब अधर्मे ही न होगा, तो धर्म की संस्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता। संस्थापना तो उसी की, की जाती है, जो न हो या दुर्बल पड गया हो। और काम रहित साधुओ का संरक्षण तभी समभव है, जब उन्हें कामलोलुप असुर भा भाकर

बूट दें । जब अधर्म बढ़ेगा सभी तो जगत् का नाश होगा । जगत् की रक्षा के लिये ही राम प्रकट होंगे । भवः इन असुरों का, आसुरी प्रकृति के जीवों का जन्म जगत् के अहित के लिये तथा साधु पुरुषों को भगवान् पर विश्वास बढ़ाने के ही निमित्त होता है ।

जिन साधु पुरुषों का अंतिम उद्देश्य राम की प्राप्ति है, उनका जीवन शान्तिप्रद सुख और निरापद होता है, जिन असुरों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य काम ही है वहाँ सूट पाट, चोरी, हिंसा, दम्भ, छल कपट इन्हीं सबका बोल बाला होता है । भरत राम के प्रिय थे भवः देवराज भी जिस समृद्धि को सरसते थे ऐसी समृद्धिशाली राज्य की ओर, कामोपभोग की इतनी सामग्रियों की ओर, पिता द्वारा प्राप्त होने पर भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य राम की प्राप्ति था । वे राम से प्रेम करते थे ।

इसके विपरीत जो काम प्रिय है, काम की प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, फिर वह चाहे तिलोकेश इन्द्र ही क्यों न हो उसे सदा दूसरों से भय बना रहता है, उसे ब्रह्महत्या, मित्र हत्या, आतृहत्या तक करने में संकोच नहीं होता । देवराज इन्द्र से केहर यवन राजाओं तक काम भोग ही जीवन का लक्ष्य है उनके जीवन पर एक विह्वल दृष्टि डालिए । राज्य के लिये हिंस्रों ने पिता का वध करके राज्य ग्रहण किया, किन्हीं ने भाइयों का वध किया । उनका समस्त जीवन अशान्ति ही में बीता । उनके द्वारा जगत् का अहित ही हुआ ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने पूछा—“इन आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का जन्म ही क्यों हुआ ?” तब भगवान् इसका उत्तर देते हुए कहने लगे—“अर्जुन ! इन आसुरी प्रकृति

वाले पुरुषों का—घर्म के शत्रुओं का—जन्म जगत् के नाश के लिये ही होता है ।”

अर्जुन ने कहा—“जगत् के नाश की क्या आवश्यकता है ?”

भगवान् ने कहा—“यह तो सनातन नियम है जो उत्पन्न होगा, उसका नाश भी अवश्य होगा । जब यह जगत् उत्पन्न होता है तो उसका विनाश भी आवश्यक है । इन आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के कृत्यों से ही जगत् का विनाश होता है ।”

अर्जुन ने पूछा—“ये जगत् के विनाश के हेतु भूत ऐसे कौन-कौन से कार्य करते हैं ।”

भगवान् ने कहा—“वात यह है, कि ये आसुरी प्रकृति के पुरुष परमेश्वर, परलोक, शास्त्र, वेदादि को तो मानते नहीं । कामोप-भोग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं अतः इस दृष्टि का आश्रय लेकर ये परलोक सम्बन्धी जितने यज्ञ, दान, तपादि साधन हैं, उन साधनों से तो पतित हो जाते हैं । इनकी बुद्धि विशाल तो होती नहीं, क्योंकि काम भोग तो अल्प सुख है, ब्रह्म-सुख महान् सुख है । अल्प में शांति सुख होता नहीं । काम को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानने के कारण इनकी बुद्धि अल्प हो जाती है । फिर ये काम प्राप्ति के लिये हिंसा, व्यभिचार, लूट पाट आदि उग्र कार्यों को करते रहते हैं । इस प्रकार इनके समस्त कार्य ससार के अहित के ही निमित्त होते हैं । मर वर भी ये क्रूर कर्मा प्राणियों को क्लेश पहुँचाने वाले सिंह व्याघ्र, सर्प, विच्छू आदि क्रूर कर्मा होते हैं । फिर वृद्धाचित् मनुष्य योनि में भी आते हैं तो जन्म से ही क्रूर कर्मों में इनकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है ।”

अर्जुन ने पूछा—“मनुष्य योनि में प्राणियों का अहित किस प्रकार कर सकते हैं ।”

भगवान् ने कहा—‘देखो, इनका मुख्य उद्देश्य होता है, कामोपभोग । ये काम की वामनाये इतनी दुष्पूर है, कि इनकी कभी शांति होती ही नहीं इनका जितना ही उपभोग करो उतनी ही इच्छाये और बढ़ती ही जानी हैं । जब इच्छानुसार काम सामग्रियाँ प्राप्त नहीं होनीं तो दम्भ का आश्रय लेते हैं । विद्वान नहीं हैं फिर भी अपने को विद्वान् प्रकट करते हैं । महात्मा नहीं है फिर भी दूसरा को ठगने के लिये अपने को महात्मा प्रकट करते हैं । इसी का नाम दम्भ है । इससे अभिमान बढ़ना है अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं । इससे मद हो जाता है । मद में मदमाते बनकर औरों का तिरस्कार करने लगते हैं । अज्ञान-वश मिथ्या सिद्धान्तों को ग्रहण करके उनका प्रचार प्रसार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं । मोहवश असद् बातों का आग्रह करते हैं । वे व्रत अनुष्ठान से रहित होते हैं ।’

अर्जुन ने पूछा—‘इन घासुरी प्रकृति वालों का कोई तो व्रत होता ही होगा ।’

भगवान् ने कहा—‘हाँ, इन लोगों का एक ही व्रत होता है अशुचि रहना । स्मशान में क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं । मृतकों का मांस, सुरा का सेवन करते हैं । जहाँ तहाँ खा लेते हैं, इन्हें उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का कोई विचार नहीं होता । ये काम भोग जैसे अधिकाधिक प्राप्त हो सकें, इसी के लिये प्रयत्नशील रहते हैं ।’

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! अगो भगवान् घासुरी प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें बतावे गे, उन सबको मैं क्रमशः आप सबको बनावटूंगा, इन सबके बताने का एक मात्र हेतु यही है, कि देवी प्रकृति के साधकों को इन बातों से सदा बचते ही रहना चाहिये । फूँक-फूँककर पेर

रखना चाहिये, कि कही अज्ञान में भी आसुरी सम्पद की कोई बात हमारे जीवन में न आने पावे ।”

छप्पय

करै सदा ही दम्भ साधु को वेप बनावे ।
मद में बनि उन्मत्त मान हित वे मारि जावै ॥
करै कामना व्यर्थ नहीं जो पूरी होवै ।
गहि मिथ्या सिद्धान्त आयु सब व्यर्थहिँ खावै ॥
जिनि को व्रत ही है अशुचि, सकल आचरन भ्रष्ट है ।
विचरत सब ससार में, सदाचार तै नष्ट है ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव(४)

[६] .

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥❀

(श्री भग० गी० १६ अ० ११, १२ श्लो०)

छप्पय

चिन्ता में नित मग्न अन्त जिनको नहिँ होयें ।

रहैं सृत्यु परियन्त' दुलित चिन्तित नितरोयें ॥

भोगें भोगनि सतत होहि नहिँ तृप्ति कबहुँ तिन ।

भोगनि कूँ ही सार समुक्ति सेवत है निशि दिन ॥

इन्द्रिनि के जो विषय हैं, वे मिलि जायें तो मुदित ।

है सुख इतनो ई जगत, निश्चय यह मानत सतत ।

* वे प्रलय पर्यन्त रहने वाली अनन्त चिन्ताओं में डूबे हुए तथा कामोपभोगों में ही विप्व रहते हैं । वे मानते हैं ससारी भोग ही सब कुछ है ॥११॥

सैफ़ों आशओं की पाश से बंधे हुए वे काम, क्रोध में परायण केवल विषय भोगों की पूर्ति के ही निमित्त अन्याय से घनादिकों को संचित करने की चेष्टा करते हैं ॥१२॥

कितना भी बड़ा गड्ढा हो, प्रयत्न करने पर समय पाकर वह भी पाटा जा सकता है, उत्कट प्रयत्न करने पर अगाध अपार कहा जाने वाला समुद्र भी शोषा जा सकता है, किन्तु यह तृष्णा-रूपी महान् गड्ढा कभी भी नहीं पाटा जा सकता। यह तृष्णा-रूपी सागर के पार आज तक कोई भोगी नहीं जा सका। कामोपभोग को तृष्णा ऐसी है जिसकी पूर्ति कभी होती नहीं।

एक आदमी अत्यन्त ही दुखी था। उसको ससार में कोई भी सुख नहीं था, खाने को कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता था। एक बार यमराज से उसकी भेंट हो गयी। यमराज ने कहा—“अरे, तू यहाँ इतने व्लेश क्यों उठा रहा है, मेरे साथ मेरे लोक में चल, वहाँ इन सब चिंताओं से छुटकारा पा जायगा।”—

उस आदमी ने कहा—“यमराज! मुझे आपके लोक में चलने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मैं उस सुख का अनुभव करना चाहता हूँ, कि लोग दोनों समय, पेटभर के अन्न खाकर किस प्रकार सुख की नीद सोते हैं।”

यमराज ने कहा—“अच्छी बात है, कल से तुम्हें दोनों समय सुन्दर स्वादिष्ट पेट भर के भोजन मिला करेगा।”

यह कहकर यमराज चले गये। थोड़े दिनों के पश्चात् यमराज पुनः आये उन्होंने कहा—“अब तो तुम्हें अनुभव हो गया, कि दोनों समय पेट भर के अन्न खाकर सोने में क्या आनन्द है, अब तो तुम इस सुख का उपभोग कर चुके, अब मेरे लोक को मेरे साथ चलो।”

तब उसने कहा—“दोनों समय पेट भर कर भोजन तो मिल जाता है, किन्तु दूसरो के द्वार पर अपमान पूर्वक मिलता है, अब मेरी दो इच्छायें और हैं।

यमराज ने पूछा—“वे दो इच्छायें कौन-कौन सी हो हैं?”

उसने कहा—“मुझे अपने ही घर पर सम्मान पूर्वक भर पेट भोजन मिले ।’

यमराज ने कहा—“अच्छा ऐसा ही होगा ।”

यह कह कर यमराज चले गये । कुछ दिन पश्चात् पुनः यमराज ने चलने को कहा, तब उसने कहा—“वस, अब मेरी चार इच्छायें और हैं । घर तो बन गया । परन्तु घर वाली के बिना घर कैसा “न गृह गृहमित्याहु गृहणी गृहमुच्यते ।” घर की सार्थकता तो घर वाली से है । अतः मुझे घर वाली मिल जाय । वह सृन्दरी हो सुशीला हो, मेरी आज्ञाकारी हो और घर के कामों में दक्ष हो ।” यमराज ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा ।

कुछ दिन पश्चात् पुनः यमराज आये उन्होंने कहा—“माई अब तो सब कुछ सुख पा लिया गृहस्थ सुख का अनुभव कर लिया, अब तो चलो ।”

उसने कहा—“मैं चलने को तैयार हूँ, केवल आठ इच्छायें मेरी और हैं । (१) व्याह का फन संतानें हैं, अतः मेरे १० लड़के १० लड़कियाँ हो जायें । (२) वे सभी सुन्दर सुशील हो (३) उनके निर्वाह के लिये यथेष्ट धन हो । (४) मेरा शरीर निर्वल होने लगा है उसमें यथेष्ट बल आ जाय (५) आजकल मुझे पेट का रोग हो गया है, वह दूर हो जाय, (६) घर में कोई वाहन नहीं है एक घोड़ा हो जाय । (७) एक आदमी ने घर के ऊपर एक अभियोग चला दिया है उसमें मेरी जीत हो जाय । (८) एक मेरा शत्रु हो गया है वह नष्ट हो जाय ।”

यमराज ने कहा—“अच्छा ऐसा ही होगा ।”

कुछ दिन पश्चात् फिर यमराज आये और बोले—“अब तो सब कुछ देख सुन लिये समस्त कामोपभोगों का सुख लूट लिया अब तो चलो ।”

तब वह निराश होकर बोला—“अजी, महाराज अब चलने का अवसर कहाँ है ? लड़कियों के विवाह की चिंता आठों प्रहर लगी रहती है, लड़के भी अभी कुमारे हैं । छोटे लड़के पढ़े नहीं । बड़े मूर्ख निकल गये, वे नित्य लड़ाई करते हैं । एक के स्थान पर सैकड़ों राज द्वार में अभियोग चल रहे हैं । घोड़ी बीमार हो गयी है, गो ब्याई थी, उसकी बछिया मर गई है, एक अन्न का व्यापार किया था, उसमें घाटा हो गया है । शरीर में एक नहीं अनेको व्याधियाँ उत्पन्न हो गयी हैं । भोजन पचता नहीं, नींद आती नहीं, खासो की प्रबलता है, बिना हाथ टेके उठ नहीं सकता, कमर झुक गयी है, बाल सब सफेद हो गये हैं । जो मित्र थे, वे शत्रु बन गये हैं, संसार में कृतज्ञता तो रही ही नहीं । जीवनभर जिनके साथ उपकार किया वे ही मारने को घूम रहे हैं । लड़का लड़की लाजी-लाजी कहकर सालाजी-लालाजी पुकारती है । जीवन भर देते रहो, एक दिन न दो तो पिछला किया कराया सब स्वाहा । जो आता है कोई न कोई स्वार्थ लेकर ही आता है, निस्वार्थ कोई दिखाई ही नहीं देता । इतनी चिंतायें घेरे रहती हैं कि मन सदा सर्वदा अशान्त बना रहता है । पहिले धन नहीं था, धन की चिन्ता लगी रहती थी, जब धन आ गया तो उसे बढ़ाने की सर्वदा चिन्ता लगी रहती है, बड़े हुए धन की रक्षा की चिन्ता रात्रि दिन सताती रहती है । कही राजा को पता चल गया तो राजकर न लगा दे, अतः धन को गुप्त रखने की चिन्ता, कही चोर न ले जायँ उसकी चिन्ता, कही आग न लग जाय उसकी चिन्ता, तन की, मन की, धन की, स्वजन परिजनों की, स्त्री, पुत्र, पुत्री परिवार की, भूमि बाग बगीचा की, वाहन पशु पक्षियों की, बलवान् शत्रुओं की, नीच पुरुष निन्दकों की, सगे सम्बन्धियों की न जाने कितनी अगणित

चिन्ताये रात्रि दिन व्यग्र बनाये रहती है ये चिन्ताये उत्तरोत्तर बढती ही जाती हैं, इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं। “महाराज, मुझे आपके साथ चलने का अभी तनिक भी अवकाश नहीं, मुझे क्षमाकर दीजिये।” जब चिन्ताये कम हो जायंगी, मेरी सभी इच्छाये पूर्ण हो जायंगी, तब आपके साथ चलने की बात पर निश्चित होकर विचार करूँगा।”

यमराज ने कहा—‘ये चिन्ताये कभी भी कम न होगी, अपितु उत्तरोत्तर बढती ही जायंगी। चाहें जितने भोगों को भोगते जाओ इच्छाये कभी पूर्ण नहीं होने की, भोगेच्छाओं का कभी अन्त नहीं। आशाये कभी पूरी नहीं होने की। धन से कभी भी तृप्ति नहीं होने की। और मेरे साथ जाने को आप स्वेच्छा से कभी भी तैयार न होंगे। पहिले तो कहते थे, अब चलूँगा, तब चलूँगा। अब कहते हो, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने के अनन्तर भी चलूँगा नहीं। इस विषय पर विचार करूँगा। सो, तुम इच्छा से नहीं चलते हो, तो मैं तुम्हें बलात् अपने साथ लिय जाता हूँ। चिन्ताये तो अपरिमित हैं इनका अन्त नहीं। लो, मैं तुम्हें बल पूर्वक लिये जाता हूँ।’ ऐसा कह कर यमराज उसे अनन्त आशाओं और भोगेच्छाओं के साथ ही ले गये। ये आशाये और भोग वासनाये ही उसे बार-बार जन्म लेने और मरने के लिये विवश करती है, जहाँ यह भाँति-भाँति की यातनाओं को उठाता रहता है फिर भी यह कामो उनसे उपराम नहीं होता। पुन-पुन जन्म लेता है, मरता है, और नाना यातनाओं को भेलता है।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान् अर्जुन से आगे कह रहे हैं—“अर्जुन ! ये आसुरी प्रकृति के पुरुष अनन्त चिन्ताओं में

सदा निमग्न बने रहते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ये सब की सब चिन्तायेँ इस प्राणी की कभी पूरी भी होती हैं?”

भगवान् ने कहा—“ये अपरिमित चिन्तायेँ मरण पर्यन्त भी कभी पूरी नहीं होती। ये आसुरी प्रकृति के पुरुष अनन्त चिन्ताओं में ही घुल घुलकर अन्त में इनको साथ लिये हुए ही मर जाते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ये इतनी चिन्तायेँ क्यों किया करते हैं?”

भगवान् ने कहा—“इसलिये करते हैं, कि ये इन संसारी दीखने वाले विषय भोगों को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। वे कहते हैं, संसारी सुख ही वास्तविक सुख है। यही सर्वस्व है यही सब कुछ है। शरीर का अन्त हो जाने पर फिर कोई भोक्ता ही न रहेगा।”

अर्जुन ने कहा—“जो लोग विषयों का उपभोग करते हैं उनकी इच्छा बढ जाय, तो एक बात भी है, किन्तु जिन्होंने बहुत से काम भोगों का उपभोग भी नहीं किया है, वे दुखी क्यों रहते हैं।”

भगवान् ने कहा—“जो विषयों का उपभोग करते हैं उनको अधिकाधिक तृष्णा बढ़ती जाती है, उनकी अपार तृष्णा की पूर्ति नहीं होती अतः वे तो इसलिये दुखी होती हैं और जिन लोगों ने बहुत से भोग भोगे नहीं हैं, दूसरों को उन्हें भोगते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भी उन्हें भोगने की आशा जागृत हो जाती है, वह आशा ही उनके लिये दुःख की फसरी बन जाती है, एक प्रकार का आशा का पाश रूप जाल बन जाता है, उस जाल में जकड़े हुए आशा रूप पाश में फँसे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जब उनकी कामना की पूर्ति नहीं होती तो उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो

जाता है। वह तो हमसे छोटा होने पर भी उतने भोग्य पदार्थों का उपभोग कर रहा है, हम इनसे वंचित क्यों रहें। सोचते-सोचते उसकी बुद्धि में यह बात आती है, कि उसके पास धन-अधिक है। हम भी धन क्यों न एकत्रित करें। उसने धन अन्याय से एकत्रित किया है, अतः मैं भी अन्याय से ही धन राशियों को एकत्रित करने का प्रयत्न करूँ।" अतः वह अन्याय से धन एकत्रित करने का प्रयत्न करता है।

अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! ये काम क्रोध परायण कामी पुरुष क्या सोचते रहते होंगे। धन की तृष्णा से अभिभूत ये पुरुष क्या विचारते रहते होंगे। कैसे-कैसे मनो राज्यों की कल्पना करते रहते होंगे ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् अब उस मनो राज्य का वर्णन करेंगे जिसकी कल्पना आसुरी प्रकृति के पुरुष करते रहते हैं।”

छप्पय

आशा-कँसरि अमित बँधे तिनि में अज्ञानी ।
 मोई कूँ सब विषय मिलै मन में यह ठानी ॥
 चिन्ता कामनि करै काम कूँ सब कछु मागैं ।
 क्रोध परायण होहिं शत्रु सबई कूँ जाने ॥
 विषयभोग भोगनि निमित्त, करै अर्थ अन्याय तैं ।
 चेष्टा संग्रह करन की, दूर रहै नित न्याय तैं ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (५)

[१०]

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 अमौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥❀
 (श्री भा० गी० १६ अ० १३, १४ व्लोक)

छप्पय

साच यह मिलि गयो आज घन मोकुं माई ।
 अबके करूँ प्रयत्न बहुत-सो फिरि मिलि जाई ॥
 आज मनोरथ पूर्ण भया यह यस्तु मिली अथ ।
 यह मिलि जावै काल्ह होहि इच्छा पूरी तब ॥
 इतनो घन मम पास है, अब दू, कछु इच्छा रही ।
 इतनो कलि है जाइगो, आयु सकल सोचत गई ॥

* वे सोचते रहते हैं—ये मैंने आज उपलब्ध कर लिया । इस मनो-
 रथ को बल प्राप्त करूँगा । यह घन तो मेरे पास है और फिर
 होवेगा ॥१३॥

यह सब तो मैंने मार डाला अब दूसरों को भी मार दायूँ
 ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान् हूँ, सुखी हूँ ॥१४॥

एक तो स्वप्न होता है, एक माया होती है, और एक मनोरथ होता है। इन तीनों में वस्तुएँ नहीं होती, किन्तु प्रत्यक्ष की भाँति अनुभव होता है। जाग्रत और सुषुप्ति के बीच की एक अवस्था होती है। उसमें न तो मनुष्य खूब प्रगाढ़ावस्था में सोता ही रहता है न जागता ही रहता है। कुछ सोता हुआ कुछ जागता-सा रहता है उसी अवस्था का नाम स्वप्नावस्था है। उसमें भ्रादमी सोता तो रहता है प्रयाग में, और उसे दृश्य बम्बई कलकत्ते के दीखते हैं। कभी राजा बन जाता है, उसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, बछेड़ा, रथ बाहन सब प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं। अपने को भोग भोगता हुआ देखता है। कोई मारता है, दण्ड देता है, तो दुख होता है चदन, इत्र, माला वनिता की प्राप्ति में हर्ष और सुख का अनुभव प्रत्यक्ष की भाँति करता है, किन्तु वास्तव में जिन वस्तुओं को वह देखता है, वे सब मिथ्या हैं, उनका अस्तित्व नहीं। भ्रात्रा खुलने पर वही अपने को शैया पर पड़ा पाता है।

मायावी पुरुष जो वस्तु नहीं है, उसे ही माया से प्रकट करके प्रत्यक्ष दिखा देता है, भ्राम का समय नहीं है, भ्राम बनाकर दिखादेगे चलादेगे, रुपया नहीं है, रुपये मंगा देंगे, ढेर लगा देंगे। यदि उन पर ढेर रुपये होते तो वे एक पैसे क्यों माँगते फिरते। इसलिये माया से जो वे वस्तुएँ दिखाते हैं, सब असत् हैं।

एक मनो राज्य होता है, एकान्त में बैठकर मन के लड्डू खाता रहता है मन के रथ पर चढ़कर नाना भाँति के मनोरथ करता रहता है, मैं यह करूँगा, वह करूँगा। एक लड्डू का एक सेर दूध एक हाड़ी में बेचने जा रहा था, वह सोचता जाता था, यह दूध बिक जायगा, तो चार आने के भ्राम मोल लूँगा। उन्हे गाँव में जाकर बेच भाऊँगा। चार आने के आठ आने हो जायेंगे। आठ आने की जामुन खरीदूँगा। उन्हे बेचूँगा तो एक रुपया हो जायगा।

एक रुपये का गुड़ खरीदूंगा। उसे बेचकर दो रुपये की मिठाई खरीदूंगा। पेड़े रखकर थाल में ले जाऊंगा। इतने में ही एक कुत्ता आया। उसे देखकर वह भगा। दूध का वर्तन सिर से गिरा फूट गया। वह रोने लगा मेरे सब पेड़े नष्ट हो गये।

एक बुद्धिमान आदमी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने पेड़ों की बात बताई।

आदमी ने कहा—“यहाँ तो एक भी पेड़ा नहीं। दूध फँसा हुआ है।”

लड़के ने अपने मनोरथों की बातें बताईं तब उस आदमी ने कहा—“वे मनोरथ के पेड़ा मिथ्या थे, उनके लिये मत रो। आँख बंद करके फिर चाहे जितने ऐसे पेड़ों की कल्पना कर सकता है।”

मन के रथ पर चढ़कर भ्रमण करने वाले बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने लगते हैं। यह हो जायगा तो मैं यह कर डालूँगा वह कर डालूँगा। इस प्रकार वे मन के मोदक खाते रहते हैं। आसुरी प्रकृति के पुरुष ही मिथ्या मनोरथों को बहुत करते हैं।

कालनेमि जो असुर था, उसे देवासुर सग्राम में भगवान् विष्णु ने मार डाला था, उसका जीवात्मा आकाश में भ्रमण कर रहा था। एक समय मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की पत्नी अपने पिता के यहाँ स्वेच्छा से सखियों सहित विचर रही थी। उसी समय गोमिल नाम का एक मायावी असुर काम के वशीभूत होकर वहाँ आया। वह उसके सौंदर्य को देखकर आसक्त हो गया। उसने माया से महाराज उग्रसेन का रूप बनाकर उससे संगम किया उसी समय कालनेमि का जीवात्मा उसके उदर में प्रवेश कर गया। उन्हीं से कंस पैदा हुआ। कंस पूर्वजन्म में कालनेमि नाम का असुर ही था। अतः वह भी आसुरी प्रकृति

के पुरुषों के समान मिथ्या मनोरथ किया करता था। जब अपने पिता को बलपूर्वक गद्दी से हटाकर उन्हें कारावास में डालकर स्वयं राजा बन गया और मायुर तथा शूसेन देशों पर शानन करने लगा, तब एक दिन नारदजी आये। उन्होंने सब बता दिया नन्द के यहाँ जो बलराम और कृष्ण पल रहे, वे नन्द के पुत्र न होकर वसुदेवजी के पुत्र हैं, तेरे बाल हैं, तब उमने अक्रूरजी को बुलाकर उनसे अपने मनोरथों को गाया सुनाई।

बड़े प्रेम में अक्रूरजी को बुलाकर कंस ने स्वार्थवश अपना समस्त बनानटी प्रेम उनके ऊपर उडेल दिया। बड़े ही स्नेह से उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे धीरे-धीरे प्यार से दबाते हुए कहने लगा—हे दानपते अक्रूरजी! आप दानियो में श्रेष्ठ हैं परम उदार हैं। आपकी बुद्धि का क्या कहना है आप तो बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं, मेरे तो आप सम्बन्ध में, बुद्धि से, गुणा से सब प्रकार से परम आदरणीय हैं। आपसे मेरा एक बहुत बड़ा काम है, आप उसे कर दें तो आपकी बड़ी कृपा हो।

अक्रूरजी ने कहा—“राजन्! ऐसा फोन-पा कार्य है, मेरे करने योग्य होगा, तो उसे मैं अवश्य कर दूँगा।”

कंस ने कहा—“वह कार्य आपके ही करने योग्य है, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई उसे कर ही नहीं सकता। बात यह है, मित्रों में ही अपने मन का दुख सुख कहा जा सकता है। मैं देखता हूँ भोजवशी और वृष्णिवंशी यादवों में आप से बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई और है ही नहीं। जिस काम को मैं कराना चाहता हूँ, वह काम बहुत बड़ा है यद्यपि मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूँ, किन्तु जैसे इन्द्र समर्थ होने पर भी विष्णु की सहायता बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार मैं भी आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकूँगा।”

अक्रूरजी ने कहा—“पहिले कार्य तो बताइये मुझे करना क्या होगा ?”

कंस ने कहा—“यह बहुत गुप्त बात है, किसी के सम्मुख प्रकट करने की नहीं। आप नन्दजी के व्रज में जायें, वहाँ पर राम और कृष्ण नाम के वसुदेवजी के दो पुत्र रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार फुल्लाकर यहाँ ले आओ। मेरा अपना निजो रथ लेते जाओ, उसी पर बिठाकर उन्हें जैसे बने तैयार ले आओ।”

अक्रूरजी ने पूछा—“क्या करोगे, उन दोनों बालकों का ?”

कंस ने धीरे से उनके कान में कहा—“देवताओं ने विष्णु से सम्मति करके उन्हें मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है। अतः यज्ञ देखने के बहाने मैं नन्दादि समस्त गोपों सहित उन्हें यहाँ ले आओ।”

अक्रूर ने पूछा—“यहाँ बुलाकर उनका क्या करोगे ?”

कंस ने चारों ओर शक्ति दृष्टि से देखकर शनैः-शनैः कहना प्रारम्भ किया—मैं उन्हें यहाँ बुनवाकर मरवा डालूँगा। मैंने उनकी मृत्यु के बड़े-बड़े विधान बना रखे हैं पहिले तो उन्हें कुबलयापीड हाथी में ही मरवा डालूँगा। यदि हाथी से बदाचित्त बच गये, तो मेरे बड़े-बड़े मुष्टिक चाणूर, शल तोपल आदि नामी-नामी मल्ल हैं, उनके द्वारा मरवा डालूँगा। उनके मरते ही हमारी चाँदी ही चाँदी है। उनके मरते ही वसुदेव तथा दूसरे उनके सम्बन्धी शोकाकुल होकर आपसे आप ही मर जायेंगे। न मरेंगे तो मैं उन्हें अपने हाथों में मार डालूँगा। मेरा बूढ़ा बाप भी मुझसे बड़ा द्वेष रखता है, वह भीतर ही भीतर मेरे शत्रुओं से मिला रहता है, उसे भी मैं मार डालूँगा। वस, मैं ही सब हमारे ओच में कटक है। जहाँ ये मरे कि फिर हमारी तुम्हारी आनन्द से छना घुटा करेगा। फिर हमारा कोई बाल भी चाँका नहीं कर सकता।

संसार में सबसे श्रेष्ठ धूरवीर जरासंध तो मेरे सगे ससुर ही हैं, उनसे तो कोई भय की बात हो नहीं। द्विविद वानरराज मेरा मित्र है, शम्भुरासुर, वाष्पासुर, नरकासुर से सब मेरे सुहृद् ही हैं, इन सबकी सहायता से मैं निष्कण्टक पृथ्वी का एक छत्र राजा बन जाऊँगा, और तुम्हें ही अपना सच्चा सहायक बनाऊँगा। आपको अपना परम हितयी समझकर ही मैंने अपनी समस्त गुप्त योजनाएँ आपको बता दी हैं। वहाँ इन बातों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो आप यज्ञ दिखाने के बहाने ही लिवा लाव। यहाँ आने पर अननो समस्त योजनाओं को सफल कर लेंगे।”

इस पर अक्रूरजी ने इतना ही कहा—“राजन् ! आपने-अपने मन से जो सोचा होगा अपनी बुद्धि के अनुसार ठाक हा सोचा होगा। यह मनुष्य बड़े-बड़े मनारथों के पुल बाँधता रहता है। परन्तु उसे दवेच्छा—प्रारब्ध भोगों—का पता नहीं रहता कि देव क्या करना चाहता है। कभी तो मनुष्य का सोचा सत्य हो जाता है, कभी मनोरथ, मनोरथ हो रह जाते हैं, समस्त योजनाएँ असफलता के गत में गिर जाती हैं। जो भी हो मे आपको आज्ञा का पालन करूँगा ही।”

बात यह है, कि ये आसुरी प्रकृति के पुरुष रात्रि दिन मनोरथों पर मनारथ करते ही रहते हैं। मन के मोदक खाते ही रहते हैं। देव इनके मनोरथों का विफल बनाते रहते हैं।

सूतर्जा कहते हैं—‘मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान् आसुरी प्रकृति के पुरुष क्या सोचते रहते हैं, उसका वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं—‘अर्जुन ! ये आसुरी प्रकृति के क्रूर पुरुष रात्रि दिन यही सोचते रहते हैं—‘आज मैंने अपने प्रबल पुरुषार्थ से यह धन तो प्राप्त कर लिया। इसे पाने की दूसरे की

सामर्थ्य नहीं थी, मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर ऐसे अभिमोघ उपाय किये कि वह धनराशि मुझे मिल ही गयी। अब मेरे मन पर अमुक धन और चढ़ा है, उसे प्राप्त कर लूँ तो मेरा मन सन्तुष्ट हो जाय। उसे भी मैं अपने बुद्धिबल से अवश्य ही प्राप्त कर लूँगा। यह धन तो आ ही गया, यह तो मेरा हो ही गया, अब उसकी ही कसर और है सो उसे भी निश्चय ही मैं प्राप्त कर लूँगा। परन्तु एक बात है, मेरे मनोरथों में अमुक आदमी विघ्न डालता था, उसे तो मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब वे कुछ लोग और रह गये हैं, वे मेरे कार्यों में रोड़ा घटकाते हैं। वे मेरी सफलता के पथ के कंटक बने हुए हैं। उनको भी मारकर—उन्हें भी मृत्यु के घाट उतारकर—अपने पथ को निष्कटक बना लूँगा। मेरा विरोध करके कोई जीवित बच जाय, यह असंभव है। सबको मार गिराऊँगा, सभी को यमपुरी का द्वार दिखाऊँगा। तुम पूछ सकते हो, कि आप इतने सब प्रबल प्रतापी शत्रुओं को एक साथ कैसे मार सकते हो ?” तो तुम मेरी ओर से निश्चिन्त रहो। अभी तुम मेरे प्रबल पराक्रम और असहनीय तेज के सम्बन्ध में अपरिचित हो। देखो, मैं ईश्वर हूँ, सर्व सामर्थ्यवान् हूँ, मेरे समान कौन हो सकता है, मैं उसे हाथों से मसल दूँगा, पत्थर पर पटक कर चकनाधूर कर दूँगा, पैरों तले रोंद दूँगा, तब देखना मेरे ठाठ, वह मेरे सामने किस खेत का बधुमा है, वह किस खेत की मूली है, मैं समस्त भोग सामग्रियों से सम्पन्न हूँ, मेरे मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं, मैं पुत्र पौत्र भृत्य आमत्यों से सम्पन्न हूँ। मैं ओजस्वी तेजस्वी साहसी तथा चलवान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ, सुखी हूँ समस्त साधनों से सम्पन्न हूँ, मेरी चराचरी कर ही कौन सकता है।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! ये आसुरी प्रकृति के पुरुष और

भी जो अभिमान में भर कर पागलों का-सा प्रनाप करते रहते हैं, उसका वर्णन जो भगवान् और करेंगे उसे मैं आपसे आगे कहूँगा ।”

छप्पय

मारथो मैंने शत्रु दुष्ट यह अति अभिमानी ।

कछु शत्रु है शेष कालिह उनहूँ को जानी ॥

मोते नहि अब बचे कालिह मारुँगो उनकु ।

ईश्वर हूँ ही बड़ो बात है विदित न तिनिकु ॥

भोगी हूँ ही अति प्रयत्न, सिद्ध और धनवान हूँ ।

कौन सुखी है मम सरिस, ही अतिई बलवान हूँ ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (६)

[११]

आद्योऽभिजनगानस्मि कोन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमिमोहिताः ॥

अनेकचित्तभिभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१०॥

(श्री मग० गी० १६ अ० १५, १६ श्लो०)

छप्पय

बढ़ो धनी अति धनिक कौन मम सम धनधारो ।

मेरी बढ़ो कुटुम्ब बहुत मैं हूँ जनधारो ॥

को है मेरे सरित्त दान दुखियाँ को दुजो ।

आ जावे धन बहुत यज्ञ इक विषद करुजो ॥

करि आमोद प्रमोद बहु, होवै हरषित मन हियो ।

मोहित है अज्ञान मह, जिनि ऐसी निश्चय कियो ॥

* मैं ठनाऊ हूँ, परिवार वाला हूँ, मेरे समान दूसरा हो ही कौन सकता है ? मैं मन करूँगा, दान दूँगा, हर्षित हूँगा । इस प्रकार वे आसुरी प्रकृति वाले, भ्रमज्ञान से विमोहित रहते हैं ॥१५॥

मांति-मांति के भ्रमित चित्त वाले वे मोह रूप जाल में फँसे हुए तथा काम भोगों में आसक्त हुए, अत्यन्त अपवित्र नरकों में जाकर गिरते हैं ॥१६॥

यह अहंकार इतना बलवान् है, कि जिस काम के करने से भी प्रतिष्ठा की सम्भावना हो, अहंकारी पुरुष उसे ही करने को उद्यत हो जात है। जहाँ आस्तिक बनने से प्रतिष्ठा होती हो, वहाँ ये बड़े भारी आस्तिक ईश्वर भक्त बन जायेंगे। जहाँ नास्तिक बनने से प्रतिष्ठा होती हो, वहाँ वे सबसे बड़े नास्तिक बन जायेंगे। जहाँ मर्यादा में रहने से प्रतिष्ठा होती हो, वहाँ नङ्गा धोकर तिकल छापे लगाकर रेशमी वस्त्र पहिनकर मर्यादा के साथ भोजन करेंगे। जहाँ स्वेच्छाचरिता, आचार भ्रष्टपने से बड़ा बनने का अवसर हो, वहाँ ये अपने को प्रथम श्रेणी का स्वेच्छाचारी सिद्ध कर देंगे। जहाँ यज्ञ यागादि करने से बड़प्पन प्राप्त होता हो, वहाँ धन की पानी की भाँति बँहाकर बड़े-बड़े दम्भ यज्ञों की रचना करने में भी चूके नहीं। फिर चाहे उन्हें यज्ञ यागादि में तनिक भी श्रद्धा न रही हो।

नारद जी ने जब धर्मराज-युधिष्ठिर से कहा, कि राजन् ! मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ तुम्हारे पिता पांडु-मुझे मिले थे। देवराज इन्द्र के समीप उनकी बराबर केवल महाराज हरिश्चन्द्र ही बैठे थे, और सब लोग समासदों की भाँति नीचे बैठे थे।

धर्मराज ने पूछा—“महाराज हरिश्चन्द्र को ही ऐसा गौरव किस कारण मिला।”

नारद जी ने कहा—“राजन् ! उन्होंने समस्त पृथ्वी को अपने वश में करके राजसूय नाम का महान यज्ञ किया था। चलते समय तुम्हारे पिता पांडु ने मुझसे कहा था—“हे ऋषि-थेष्ट ! आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कह दें कि, अपने भाइयों की सहायता से समस्त पृथ्वी को जीत कर वे राजसूय यज्ञ अवश्य करें, जिससे हमें भी स्वर्ग में हरिश्चन्द्र के समान इन्द्र के बराबर बैठने का सम्मान प्राप्त हो सके।”

१' पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके धर्मराज युधिष्ठिर ने राज-सूय-यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने मान सम्मान के लोभ से, किसी के प्रतिद्वेष भाव रखकर अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिये अहंकार पूर्वक यज्ञ का निश्चय नहीं किया था। उन्होंने तो परम सात्त्विक भाव से पिता की आज्ञा मानकर, भगवान् की पूजा करने के भाव से, आस्तिक बुद्धि से, अहंकार रहित हाकर विनोत भाव से यज्ञ किया था। अपने प्रस्तावित यज्ञ के सम्बन्ध में भगवान् श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हुए उन्होंने आँखों में आँसू भरकर अत्यन्त नम्रता से कहा—'हे गोविन्द ! मैं आपके परम पावन विभूति स्वरूप जो देवता हूँ। जसे सूर्य चन्द्र आपके चक्षु हैं, धर्म आपके वक्ष स्थल हैं, इन आपके अंग भूत देवताओं का राजसूय नामक सर्व श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा पूजन करना चाहता हूँ, यदि आप कृपा कर दें तभी मेरा यह सकल्प पूरा हो सकता है।'

भगवान् ने कहा—“राजन ! आप इतने समृद्धशाली महान यज्ञ का आयोजन किस लिये करना चाहते हैं ?”

धर्मराज ने कहा—‘प्रभो ! आपके गौरव को प्रख्यात करने के ही निमित्त मैं यह यज्ञ करना चाहता हूँ।’

भगवान् ने कहा—“इससे मेरा गौरव कैसे बढ़ेगा ?”

धर्मराज बोले—“हे कमलनाभ ! कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके पाद पद्मों की पावन पादुकाओं को प्रेम पूर्वक सिर पर चढ़ाते रहते हैं, उन पादुकाओं की प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उनका ध्यात करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इन कारणों से उनके समस्त अमङ्गल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पावन पादुकाओं समस्त अमङ्गलों को नष्ट करने वाली हैं। उनकी उपासना करने वाले पवित्रात्मा पुरुष ही होते हैं। वे जन्म मरण

के चक्कर से विमुक्त बन जाते हैं वे मुक्ति के अधिकारी तो हो ही जाते हैं, वदाचिन् यदि उन्हें ससारी विषय भोगों की भी अभिलाषा हो आती है तो वे भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। वे देवी सम्पद के पुरुष होते हैं।”

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके पाद पद्मों की पूजा नहीं करते। नेरणार विन्दो की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति मिलने की तो बात ही पृथक् रही। समारी भोग भी पूर्ण-रीत्या प्राप्त नहीं होते।”

सम आपके चरणों के दास हैं, आपके अकिंचन सेवक हैं, जब हमारे द्वारा ऐसा महान यज्ञ होगा तो ससारी लोग आपके चरण कमल की सेवा का प्रभाव, उनका चमत्कार देख-देखकर मुग्ध होंगे। तब लोग समझ जायेंगे, कि आपके चरण कमलों का भजन करने वालों का ऐसा प्रभाव है। आपकी दृष्टि में तो सभी समान हैं। आपका न कोई शत्रु है न मित्र। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष की छाया शरण लेता है उसी के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः हम आपकी शरण में हैं। आपके शरणागतों द्वारा ऐसा महान कार्य होगा, तो आपका ही गौरव बढ़ेगा। आपकी ही महिमा का विस्तार होगा, जनता में आस्तिक भाव बढ़ेगा।

कितना महान् उद्देश्य है, कितनी विनम्रता है। कितनी भगवत् परायणता है कितनी प्रभु पाद पद्मों की निर्भरता है।

इसी का यह कारण था, कि धर्मराज का यज्ञ अद्वितीय हुआ। जिसमें स्वयं भगवान् वासुदेव ने अतिथि अम्यागत और ब्राह्मणों के पंर पखारने की सेवा सम्पन्न की। धर्मराज ने दुर्योधन का मान बढ़ाने को राजा लोग जो भेंट लेकर आये थे, उन्हें ग्रहण करने का गौरव उसे प्रदान किया। देश विदेशों के

राजागण इतनी भेंटें लाये थे, कि दुर्योधन लेते लेते थक गया। पांडवों का इतना भारी सम्मान, प्रभाव, यश तथा प्रतिष्ठा देखकर वह जल भुनकर भस्म हो गया उससे उनका इतना भारी सम्मान सहन न हुआ उसे जूड़ी आ गयी। उसने जाकर अत्यन्त दुःखित होकर अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा—‘पिताजी! पांडवों के राजसूय यज्ञ में इतनी भेंटें आयी कि मैं लेते लेते थक गया। उनकी धन सम्पत्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। बड़े-बड़े प्रतापी राजा भेंट लिये हुए हाथ जोड़े दासों की भाँति द्वार पर खड़े रहते थे, किन्हीं-किन्हीं को दो दो तीन-तीन दिनों तक भेंट देने का अवकाश नहीं मिलता था। ऐसा यज्ञ मैंने आज तक कभी देखा न सुना। इतनी धन, सम्पत्ति भी मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। उसे देखकर मैं तो ईर्ष्या के कारण जल भुन गया।’

धृतराष्ट्र ने कहा—‘दुखी होने की क्या बात है तुम भी ऐसा ही राजसूय यज्ञ कर डालो।’

यह सुनकर उसने अहंकार में भरकर वैसा ही एक यज्ञ करने का संकल्प किया। बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे राजसूय यज्ञ कराने को कहा।

ब्राह्मणों ने कहा—‘राजन्! आपके कुल में आपके ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई धर्मराज युधिष्ठिर अभी विद्यमान हैं, उनके रहते हुए आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। क्योंकि कुल में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक ही व्यक्ति इस महान् यज्ञ को कर सकता है। अतः आप राजसूय यज्ञ न करके उसके समान ही अमुक यज्ञ को करें।’

ब्राह्मणों के कहने पर आसुरी सम्पद् वाले अभिमानी दुर्योधन ने अहंकार में भरकर वह यज्ञ कराया तो अवश्य, किन्तु

उसका महत्त्व घर्मराज, के राजसूय यज्ञ के समान नहीं था। वह दम्भ यज्ञ था, ईर्ष्या के बशीभूत होकर, अहंकार में भरकर कीर्ति, यश तथा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के उद्देश्य से किया गया था। आसुरी सम्पदा वाले पुरुष यदि किसी शुभ कार्य को भी करते हैं, तो वह ईर्ष्या, द्वेष अहङ्कार के कारण तामस ही बन जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान्, भर्जुन से आगे कह रहे हैं—“अर्जुन ! आसुरी प्रकृति वाले पुरुष बड़े गर्व से अहंकार पूर्वक कहा करते हैं—“अजी, वह दो कीड़ी का निधन मनुष्य भला मेरी बराबरी क्या कर सकता है, मैं घनवान् हूँ अभिजनवान्-कुलीन हूँ। वह जाने कहाँ का अकुलीन नीच मनुष्य आ गया है मेरे बराबर कोन हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ।”

मैंने सुना है, उसने बड़ा भारी यज्ञ किया है। वह क्या यज्ञ कर सकता है, मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, उसमें मेरा ठाट बाट देखना। उस यज्ञ के द्वारा सबको नीचा न दिखा दिया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। ऐसा यज्ञ करूँगा, कि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। जो मेरे प्रशंसक आवेंगे, जो मेरी स्तुति करेंगे, मेरी यड़ाई करेंगे, उन्हें यथेष्ट दान दूँगा। उन्हें प्रसन्न कर दूँगा। यहाँ यज्ञ में बहूत से गाने वाले, बजाने वाले तथा नाचने वाले पुरुष तथा नाचने वालों नर्तकियाँ आवेंगी, उनकी कलाकारियों को देस-देगकर मैं मुदिन दूँगा, प्रसन्न दूँगा। प्रहर्ष को प्राप्त दूँगा।”

.. इस प्रकार वे आसुरी प्रकृति वाले अमानवी, अज्ञान से विमोहित बने भाँति-भाँति को बहवाद करते रहते हैं।

उन पुरुषों का चित्त भ्रमित बना रहता है, वे भ्रान्त होकर मोह रूपी जाल में जंसे मछली फँसी रहती है वैसे वे फंसे रहते हैं। क्योंकि यह कार्य हितकर है यह अहितकर है, इस बात का विवेक तो उन्हें रहता ही नहीं। वे जैसे मछली जाल में फँसकर तड़पती रहती है। वैसे ही ये तड़पते रहते हैं ये काम और भोग जो समस्त मनर्षों के साधन हैं उनमें आसक्त बने रहते हैं। इसी कारण ये लोग अत्यन्त ही अपवित्र-विष्ठा मूत्र, वफ, राघ, रक्त से भरे नरकों में गिरकर अनन्त काल तक भाँति-भाँति की यन्त्रणाओं को सहते रहते हैं।

सूत्रजी कहते हैं— 'मुनियो! भगवान् अभी और आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के स्वभाव का वर्णन करेगे उसे मैं आपसे आगे कहूँगा।

छप्पय

वे अति मूर्ख अज्ञ भ्रमित चित्त इत-उत डोलत ।
मोहजाल में फँसे अट की सट ॥ बोलत ॥
विषयनि में आसक्त रहे विषयनि हित तरफत ।
विषय मोड़ मिल जाइँ निरन्तर यह ई सोचत ॥
विषयी क्रामा सक वे, विषयनि में फँसि जायँगे ।
अशुचि अधिक अपवित्र जो तिनि नरकनि महँ जायँगे ॥

आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव (७)

[१२]

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

समात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥३॥

(श्री मा० गी० १६ अ० १७, १८ श्लो०)

छप्पय

देखें जगमें यज्ञ करै, जो कीरति पावै ।

इत-उत जायै यज्ञ हेतु बहु द्रव्य कमावै ॥

दम्भ-यज्ञ वे करै आत्म संभावित मानी ।

दान मान हित देहें व्यर्थ के वे हैं दानी ॥

नाम यज्ञतैं यजन करि, तोऊ सुख पावै नहीं ।

करै शास्त्र विधि तैं रहित, सुख मखें अस देयें कहीं ?

ॐ वे अपने आपको प्रतिष्ठित मानने वाले, धन और मान के मद से मदान्व, अभिमानी अपने नाम के लिये अविधि पूर्वक दम्भ-से यजन करते हैं ॥१७॥

अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से युक्त पर निन्दक पुष्ट, अपने तथा पराये शरीरों में सर्वत्र स्थित मुक्त परमात्मा से ही द्वेष करते हैं ॥१८॥

एक ही कार्य, भाव भेद से भिन्न भिन्न फल वाला होता है। श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में आता है आत्मदेव ब्राह्मण के धुन्धु-कारी और गोकर्ण दो पुत्र थे धुन्धुकारी तो अपने दुष्टकर्मों से प्रेत हो गया, गोकर्ण महान् पंडित हुआ। धुन्धुकारी ने गोकर्ण के आने पर रो-रोकर अपने प्रेत होने का कारण बताया और प्रेतत्व से छुड़ाने की प्रार्थना की।

गोकर्ण ने सूर्य देव से ही अपने भाई के उद्धार का उपाय पूछा, तब सूर्यदेव ने श्रीमद्भागवत सप्ताह से उद्धार बताया। गोकर्ण ने स्वयं ही श्रीमद्भागवत का सप्ताह विधि पूर्वक कटा-प्रेत को भी सात पोर वाले चाँम में बंद करके रखा। प्रतिदिन एक पोर फटती जाती थी। सातव दिन बंकुठ में एक विमान आया, उसमें बैठकर धुन्धुकारी बंकुठ में चला गया। क्या श्रवण करने वाले सहस्रा श्रोता थे, किन्तु अकेले धुन्धुकारी के ही लिये विमान आया देखकर गोकर्ण ने विष्णु पापदो से पूछा—“क्यों जी! भगवान् के दरबार में भी प्रक्षपात होना है क्या? यहाँ तो इतने श्रोता थे, सभी शुद्ध वित्त के थे किन्तु सबके लिये विमान तो आया नहीं। अकेले धुन्धुकारी के ही लिये क्यों आया? सप्ताह तो सभी ने समान रूप से श्रवण किया था?”

इस पर भगवान् के पापदो ने जो उत्तर दिया वह अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण था उन्होंने कहा— देखिये, गोकर्ण जी! एक समान सप्ताह श्रवण करने पर भी भाव भेद से फल में भी भेद हो जाया करता है। यह सर्वथा सत्य है कि सबने साथ ही साथ भागवत शास्त्र का श्रवण किया, किन्तु इस प्रेता ने जितनी लगन से सुने हुए का मनन किया, उतना मनन अन्य श्रोताओं ने नहीं किया। एक साथ भग्न का भजन करने वालों में भी भाव भेद से फल में भेद हो ही जाया करता है। इस प्रेत ने सात दिनों तक निराहार

रहकर अत्यंत श्रद्धा से श्रवण किया हुए विषय का लगन के साथ मनन और निदिध्यासन भी किया। आपके श्रोताओं में बहुत से ऐसे थे जो इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते। जो ज्ञान सुट्ट नहीं होता, वह सुना न सुना बराबर हो जाता है। व्यर्थ हो जाता है, निष्फल बन जाता है, इसी प्रकार श्रवण, सम्पद प्रकार से ध्यान देने से, मंत्र का जप सन्देह से तथा वित्त के इधर-उधर भटकते रहने से फल हीन हो जाता है।

जैसे वैष्णव से रहित देश व्यर्थ है, उसी प्रकार श्राद्ध में अनाज को कराया भोजन व्यर्थ है, जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, और सदाचार से हीन कुल व्यर्थ है उसी प्रकार बिना श्रद्धा से श्रवण किया हुआ ज्ञान व्यर्थ है। फल में भेद, भावना के ही कारण हुआ करता है।”

जैसे यज्ञ है, शुभ कर्म है, मोक्ष तक को देने वाला है, उसी यज्ञ को अहंकार के बशीभूत होकर आप धूर्त पुरुषों से करावें, किसी शास्त्र वेत्ता को न बुलावें, तो वे धूर्त तो मनमानी करेंगे। अपनी मनमानी धरजानी करने लगेंगे। उस यज्ञ में स्वेच्छाचारिता बढ़ जायगी। वे दंभी पुरुष या तो मंत्र बोले-गे ही नहीं, बोलेंगे भी तो ग्रंट के सट अशुद्ध बोलेंगे, यजमान भी अहंकार में भरा हुआ, नम्रता से शून्य अपने-को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हुआ इधर से उधर अपना ऐश्वर्य जताता हुआ फिरेगा। ऐसे अविधि यज्ञ दम्भ यज्ञ कहाते हैं, इनसे परलोक की प्राप्ति तो शून्य रही। इस लोक में भी दाण भर की बाहवाही के अतिरिक्त उसका कोई फल नहीं होता। इसलिये दंभी सम्पद वाले पुरुष यज्ञ याग दान, धर्मादि शुभ कार्यों को श्रद्धा पूर्वक, विनम्र भाव से अहंकार रहित होकर, शास्त्रीय विधि के सहित करते हैं, तो उन्हें इस लोक में भी सुख मिलता है और उनका परलोक भी बनता है, किन्तु धासुरी

सम्पत्ति वाले अभिमान में भरकर, घनमान, मद से सशुक्ल होकर इन्हीं कार्यों को करने से विनष्ट होते हैं ।

सूत्रजी कहते हैं—“मुनिषो ! आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों के समाव का वर्णन करत हुए भगवान् कहते हैं—“अर्जुन ! ये आसुरी सम्पद वाले पुरुष अपने का'ही स्वयं स्वश्रेष्ठ तथा पूज्य मानते हैं, वे कहते हैं हम तो सर्वगुण सम्पन्न हैं, हमसे कौन-सी बान अविदित है हम सब कुछ जानते हैं । उनमें नञ्जता तो नाम मात्र को भी नहीं होती, जैसे मद्यपी सदा मद में उन्मत्त बना रहता है, वैसे ही ये लोग धन और मान के मद में चूर बने रहते हैं, वे हमारे पूज्य पुरुषों को भी अपने सम्मुख हेय समझने लगते हैं । कोई उनसे कहे भी कि अमुक विषय को उनसे पूछ लो, तो वे तुरन्त कहने लगते हैं—“अजी, वे क्या जानते हैं, वे क्या मेरे सदृश जाता हैं, इस विषय का तो मैं ही विशेषज्ञ हूँ । इसी कारण कोई साधु पुरुष उनके समीप नहीं आता । उसे घृतं, मिथ्यावादी, उमकी ॥ में ही मिलाने वाले लोभी लालची पुरुष घेरे रहते हैं, उन्हीं के सहारे ऐसे लोग विधि विधान से हीन अविधि के यज्ञों को करते रहते हैं । वे यज्ञ क्या हैं, नाम मात्र के यज्ञ हैं । कोई तो कहते हैं—हमारा यह यज्ञ भगवन्नाम यज्ञ है कोई कहते हैं, हमारा यह यज्ञ हरिहरात्मक नाम का यज्ञ है, कोई कहते हैं हमारा यह यज्ञ सोमयज्ञ वाजपेय यज्ञ है । ये यज्ञ केवल नाम के ही यज्ञ होते हैं इनमें यज्ञों का यथार्थ कार्य नहीं होता । इनके करने कराने वाले भी नाम मात्र के ही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दीक्षित, वाजपेयी आदि होते हैं, इनको विधिवत वेदों का ज्ञान नहीं होता । ऐसे सभी अविधि पूर्वक किये हुए यज्ञ आसुरी सम्पद वालों के तामस यज्ञ होते हैं । इनको नाम मात्र का यज्ञ या दम्भ यज्ञ भी कह सकते हैं ।”

अर्जुन ने कहा—“भगवान् । वैसे भी सही, ये लोग शुभ कर्मों को तो करते ही हैं । न सही परलोक में फल, इस लोक में तो उनका यश ऐश्वर्य बढ़ता ही होगा ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं, उनका न बहिरंग साधन ही सिद्ध होता है और न ज्ञान वैराग्य तथा भगवद् भक्ति रूप अंतरङ्ग साधन ही । ये नराधम तो उभय भ्रष्ट हो जाते हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“इसका क्या कारण है ?”

भगवान् ने कहा—“इन अहंकारी दम्भी पुरुषों में दुर्गुण आ जाते हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“कौन-कौन से दुर्गुण आ जाते हैं ।”

भगवान् ने कहा—“सबसे बड़ा दुर्गुण तो अहंकार है । वैसे अहंभाव तो सभी में है, किन्तु त्रोगुण अपने में नहीं हैं या म्यून हैं, उनका अपने में आरोप करके सदा अपने को ही सब कुछ समझना दूसरों को कुछ न समझना, यही अहंकार या लक्षण है, यह इन लोगों में विपुल मात्रा में होता है ।”

दूसरा दुर्गुण होता है—‘ बल का । वैसे बल तीन प्रकार का होता है, शरीर के बल को बल, इन्द्रियों के बल को सह और मनोबल को अोज कहते हैं । यदि बल से दूसरों का रदाण हो, तो वह बल तो गुण है, किन्तु जो बल परपीडा में प्रयुक्त होता है, वह दुर्गुण है । आसुरी प्रकृति वालों का बल परपीडन का ही काम में लिया जाता है ।”

तीसरा दुर्गुण है—‘दर्प । दर्प कहते हैं डोंग हाँकने को । अपने प्रभाव को श्रेष्ठ मानकर दूसरा का तिरस्कार करते रहना । दर्प में सरकर चाहे आचार्य, गुरुजन राजा तथा और भी श्रेष्ठ पुरुष हो, उन्हें न कहने योग्य बातें का कह जाना । चित्त के इसी विरोध दोष का नाम दर्प है ।”

चौथा दुर्गुण है—“काम । काम वैसे समस्त वासनाओं को कहते हैं, किन्तु यहाँ काम से दुराचार को ही समझना चाहिये । संसारो विषय भोगों को अन्याय पूर्वक प्राप्त करने की अभिलाषा ।

पाँचवा दुर्गुण है—“क्रोध, अपनी मन चीती बात न होने पर जो हृदय की जलन होती है और वह बाहर भभक उठती है, उसी को क्रोध कहते हैं । उसमें विद्वेष धरा दूसरों का अनिष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है इन दुर्गुणों के अतिरिक्त दम्भ, छल, कपट, लोभ, मोह, मत्सर, आदि अनेकों और भी दुर्गुण होते हैं और सबसे बड़ा दोष तो आसुरी सम्पद् वाले पुरुषों में अभ्यसूयकपने का होता है ।”

अर्जुन ने पूछा—“अभ्यसूयक का तात्पर्य क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“असूया निन्दा का नाम है । वे दूसरों के गुणों में सदा दोष ही देखते रहते हैं । उन गुणों को भी दोष बता कर उनकी निन्दा करते रहते हैं । वे संत महात्माओं की गुरुजनों को ढोंगी बताते हैं, उनकी शिक्षाओं की खिलियाँ उड़ाते हैं । अर्जुन ! जानते ही हो, मैं अन्तर्यामी रूप से सबके घट-घट में विराजमान हूँ । समस्त प्राणियों के देहों में और उन आसुरी प्रकृति के निन्दकों के देहों में भी मैं विराजमान हूँ । वे जब दूसरों से द्वेष करते हैं, तो मानो मुझमें ही द्वेष करते हैं, अपना अनिष्ट करते हैं, तो मानो मेरा ही अनिष्ट करते हैं, अतः ऐसे लोग आत्महा हैं, आत्मघाती हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“प्रभो ! ऐसे अपने से तथा दूसरों से द्वेष करने वाले आत्मघाती पुरुषों को आप उनके क्रूर कर्मों का क्या प्रतिफल देते हैं, उन्हें आप कैसी योनियों में डालते हैं ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान्

भासुरी प्रकृति के पुरुषों को जो प्रनिफन देते हैं, उसे जो उन्होंने स्वयं बताया है, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

अहंकार में चूर न अपुत्तम श्रीरहिँ समुक्ते ।
 बल अरु दर्प अधीन बिना बातहिँ के उरमे ॥
 करे कामना कठिन कचहुँ पुरी नहिँ होवै ।
 तो फिरि करिके क्रोध अनपो अपनो सोवै ॥
 परनिन्दा में निरत नित, अपनी आत्मा कूँ हने ।
 इस्थित निज पर देह में, करे द्वेष द्वेषी बने ॥

आसुरी प्रकृति के पुरुषों की अधोगति

(१३)

तानहं द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनिजन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥॥

(श्री भग० गी० १६ अ० १६, २० श्लो०)

अप्यय

जामें लागे अग्नि ताहि कूँ प्रथम जरावै ।
जा मन में है द्वेष ताहि तमयुक्त बनावै ॥
जीवनि तैं जो द्वेष करे द्वेषी बनि जावै ।
नरकनि में वे परे आसुरी योनिनि पावै ॥
जहँ जनमें तहँ द्वेषवश, तहँ सबतैं द्वेषहि करें ।
नीच नराधम पातकी, बार-बार जनमें मरे ॥

जीवों की दो ही गतियाँ हैं, एक ऊर्ध्वगति दूसरी अधोगति ।
जो ऊर्ध्वगति वाले जीव हैं, वे उत्तरोत्तर एक में एक उत्तम गति

में ऐस क्रूर स्वभाव वाले, द्वेषी, पापी, क्रूरकर्मा नराधमों की
संसार में बारम्बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ ॥१६॥

हे कौन्तेय ! वे मूढ़ पुरुष प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त
हुए मेरे को प्राप्त न करके अत्यन्त नीच गति को ही प्राप्त होते हैं ॥२०॥

को प्राप्त होते रहते है। किसी के शापवश या अन्यान्य किसी कारण से उनका पतन भी हो जाता है, तो कुछ काल को उनकी गति प्रसूद्ध हो जाती है। जैसे नारदजी को शाप वश गन्धर्व योनि में और शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा, अन्त में वे पुनः नारद ही बन गये। जब भरतजी को मृग के मोह के कारण एक मृग शरीर और धारण करना पड़ा, नहीं तो ब्राह्मण शरीर धारण करके मुक्त हो जाते। यदि किसी महापुरुष को या भगवान् के अवतारों को कृपा हो जाय, तो अधम योनि वाले जीवों का भी उद्धार हो जाता है जैसे कौट योनि के प्राप्त जीव धन्त में मन्त्रेय मुनि हो गये। यह भगवान् वेदव्यास की कृपा से हुआ। कौट योनि के अनंतर वे जिस-जिस योनि में जाते, वही कृपा करके व्यासजी पहुँच जाते और उन्हें उपदेश दे भाते।

बहुत से रजोगुणी तमोगुणी वाले जीव भी भगवत् कृपा से परमपद के अधिकारी बन जाते है बहुत से स्त्री, धूर्त, वैश्य तथा अन्यान्य प्रथम योनि वाले पुरुष भी भगवत् संग से तर जाते हैं। उनमें वृक्षासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, चनि, वाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, जाम्बवान्, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्यास शूद्र, कुब्जा दासी, ब्रज की अन्तपद्म बालिनी, याज्ञिकों की पत्नियाँ ये सभी केवल भगवत् कृपा से ही तर गये हैं। ये अपने सुकृत कर्मों द्वारा नहीं तरे। साधारणनया ऊर्ध्वगति वाले पुरुष होते हैं, ये दैवी गुणों का आश्रय लेकर क्रम-क्रम से बढ़ते जाते हैं। पुण्य कर्मों के करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं, कुछ पुण्यशेष रहने पर यहाँ पृथ्वी पर उच्च कुलों में जन्म लेते हैं, फिर और भी श्रेष्ठ लोको में जाते है, इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते अंत में मुक्त हो-जाते हैं। यह सर्व साधारण जीवों के लिये है। भगवत् कृपा,

जीव तो अनुग्रह सृष्टि के होते हैं। ये तो अपवाद स्वरूप हैं।

दूसरे अधोगति वाले जीव हैं। उनका उत्तरोत्तर अधःपात ही होता जाता है। जैसे किसी अधोगामी जीव का जन्म किसी कारण विशेष से उत्तम ब्राह्मण अवस्था में हो गया, तो वह आसुरी प्रकृति के अनुसार यहाँ क्रूर कर्म ही करेगा, उन क्रूर कर्मों के कारण मरकर उसे घोर नरको को यातनायें सहन करनी पड़ेंगी। कुछ पाप शेष रह जाने पर यहाँ पृथ्वी पर वह चाडाल आदि नीच योनियों में जन्म लेगा, वहाँ भी पूर्व संस्कारों के अनुसार पाप कर्मों में ही प्रवृत्त होगा, फिर उसे नरको में जाना पड़ेगा, फिर विह, व्याघ्र, सर्प, मकंद, कूकर, सूकरादि योनियों में प्रकट होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर उसका अधः पतन ही होता जायगा।

इन दोनों गतियों का ही नाम संसार चक्र है। असत्त्वों जीव इन्हीं के कारण जन्म और मृत्यु के चक्कर में फँसकर चौरासी लाख योनियों में घूमते रहते हैं। विशुद्ध वर्णाश्रम मार्ग कर्म मार्ग है, उस स्वधर्म का पालन करते रहो, कर्म करते-करते निष्कर्म होकर मुक्त हो जाओगे। जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा न जान कितनी योनियों में घूमते-घूमते न जाने कब परम पद का अधिकारी बन सकेगा। उस मार्ग में तो बिना ब्राह्मण के संन्यास का अधिकांग ही नहीं, संन्यास के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं।

इसीलिये आचार्यों ने भक्ति मार्ग को, शरणागत पन्थ को अपनाया है। इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, जीव का अपना कोई कर्तव्य नहीं। सर्वात्मभाव से भगवान् की शरण में हा जाओ। विश्वास करो भगवान् कृपा के सागर हैं, वरणा के भालय हैं, शरणागत प्रतिपालक हैं, भक्त वाछा वक्ष्यन्तु हैं, प्रपन्न-

पारिजात हैं, निरंतर उन्हीं की कृपा की प्रतीक्षा करते रहो। कृपा की प्रतीक्षा करते रहना ही परम पुरुषार्थ है। इसमें ज्ञान की वैराग्य की अपेक्षा नहीं। वर्ण का, आश्रम का बन्धन नहीं। भगवान् की जिस पर कृपा हो गयी, वह चाहे किसी भी वर्ण का हो किसी भी आश्रम का हो, किसी भी योनि में जन्मा हो, संस्कार वाला हो संस्कार हीन हो स्त्री हो या पुरुष हो, जहाँ भगवत् कृपा पात्र बना, जहाँ उस पर अनुग्रह रूप कृपा की दृष्टि की वृष्टि हो गयी, मानो उसका वेडा पार हो गया। उसका चौरासी का चक्कर सदा के लिये छूट गया।

नही तो जो अधोगामी जीव हैं, भगवत् विश्वास से हीन हैं, अपने को ही सब कुछ समझकर सदा सर्वदा धनमान के मद में डूबे रहते हैं, उनकी तो नरकों में निरंतर दृगति होती रहती है, वे बार-बार नरकों में जाते रहते हैं और बार-बार जन्म जरा मृत्यु की चक्की में पिसते रहते हैं। उनके दुःखों का अन्त नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब अर्जुन ने मासुरी प्रकृति वाले पुरुषों की कौन-सी गति होती है।” यह जिज्ञासा की, तो इसका उत्तर देते हुए भगवान् कहते—“अर्जुन! जिन्हें मेरी कृपा पर मेरी अनुकम्पा तथा शरणागत वत्सलता पर विश्वास नहीं। जो मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे ही नहीं मेरे आश्रय पर रहने वाले साधु संत तथा भक्तजनों से द्वेष करते हैं, उन्हें मैं उनकी क्रूर तथा अधम भावना के अनुसार क्रूर एवं अधम-अधुम-रम करने वालों को यहाँ नीच योनियों में फेंक देता हूँ। उन नीच योनियों में वे नरक के मार्ग को प्रशस्त करते वाले पाप धर्म करते रहते हैं। इस कारण उन्हें नरकादि लोकों की प्राप्ति होती है वहाँ से यदि वे लौटते हैं, तो उन्हें मैं पुनः मासुरी योनियों में पटक देता हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—‘ये जो सूकर, कूकर कीट, पतंग, मिह
व्याघ्र, मर्पादि आसुरी योनियाँ हैं उनमें कब तक उनको गिराते
रहते हैं ?’

भगवान् ने कहा—“उन्हें तब तक गिराता रहता है जब तक
उन्हें पुनः पुरुष योनि प्राप्त न हो जाय। वे निरन्तर सहस्रो लक्षो
बार इन अधम योनियों में जन्मते मरते रहते हैं। यदि मनुष्य
योनि पाकर उन्होंने पुनः दैवी सम्पद् को ग्रहण न किया, तो पुनः
वे चौरासी के चक्कर में पड़ जाते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—‘क्या प्रभो ! वे फिर आपकी प्राप्त नहीं कर
सकते ?’।

भगवान् ने कहा—‘मुझसे और मेरे भक्तों से तो वे सदा
द्वेष ही रखते हैं अतः वे भूख, क्रूर अधम नीच, निर्लज्ज पुरुष
आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं मुझे प्राप्त नहीं होत।
वे अधोगति वाली योनियों में ही घूमा करते हैं।’

अर्जुन ने कहा—‘प्रभो ! आप तो अधम उधारन हैं, पतित
पावन हैं, ऐसे लोगों पर भी तो आपकी कृपा होनी ही चाहिये
वे भले ही आपसे द्वेष करते रहे, आपको तो उन पर कुछ कृपा
करनी ही चाहिये।’

भगवान् ने कहा—‘ऐसे लोग मानव जैसी पवित्र योनि के
भी पाने के अधिकारी नहीं होत। मैं उन पर कृपा करके ही तो
मानव जैसी सुदुर्लभ मुक्ति के द्वारभूत पावन योनि को देता हूँ।

अर्जुन ने पूछा—“क्या मानव शरीर पाकर आसुरी सम्पद्
वालों का भी उद्धार हो सकता है ?”

भगवान् ने कहा—“हां, हो सकता है, किन्तु तभी तक हो
सकता है जब तक मानव शरीर को त्यागकर नरक के कारण क्रूर

योनियो मे न जायें, यदि क्रूर योनियो में पड गये तो उन्हें पुनः चोरासी के चक्कर मे घूमना पडेगा ।”

अर्जुन ने पूछा—‘मानव शरीर मे क्या करने मे-कौन-सी बातें छोडन से-उन्हे नरक का द्वार न देखना पडेगा । मानव शरीर पाकर केमे घिरकाल से आसुरी योनियो में भ्रमण करने वाला जीव देवा सम्पद का अधिकारी बन सकेगा ? कृपा करके इसे मुझे बताइये ।’

सूतजी कहते है—“मुनियो ! जब अर्जुन ने मानव शरीर में नरक न जाने वाली बातों को त्यागने की बात पूछी, तो ममवाद ने इसका जो उत्तर दिया, उसका वर्णन मैं आगे करूंगा ।”

दृष्य

उत्तम योनि न पाई आसुरी योनिनि जावै ।
जगतै कीयो द्वेष जगत कैं ही पुनि पावै ॥
मोक्छै पावै नहीं सदा इत-उत-ही भटकै ।
जनम-जनम में योनि आसुरिनि में ई अटकै ॥
कम-कम तैं अति नीच गति, पावै पतनोत्मुख रहै ।
नरकनि में गितई पचै, पतित सबहिं तिनि कूं कहै ॥

नरक के तीन द्वार

[१४]

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ १० ॥

(श्री भग० गी० १६ अ० २१, २२ श्लो०)

छप्पय

नरक भयन अति पिपद द्वार हैं तीनि तहाँ के ।

आत्मनाश कर देई नारकी जीव वहाँ के ॥

प्रथम काम है द्वार दूसरो क्रोध बतायो ॥

तीसर है अति प्रबल लोभ जिनि नाम धरायो ॥

जो चाहत है ऊर्ध्वगति, होहि न हमरी अधोगति ।

तो त्यागें इनि तीनि कूँ, राखै अपनी विमल मति ॥

ॐ तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, वे आत्मनाशक हैं, उनका नाम काम, क्रोध और लोभ है। इयत्तरि एव त्रीनों को त्याग देना चाहिये ॥२१॥

हे प्रजुन ! जो इन तीनों नरक के द्वारों से विमुक्त हो गया है, वही पुरुष अपने श्रेय का आचरण करता है। इसीसे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है ॥२२॥

आसुरी सम्पदा के अनेक भेद है, इसमें अनन्त दुर्गुण हैं। जीव इन गवका परित्याग कैसे कर सकता है। यदि गवका परित्याग न कर सके, तब तो आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों का कभी उद्धार समभव ही नहीं। इस पर कहते हैं कि चाहें लाखों जन्मों तक आसुरी योनियों में जीव भटकता-भटकता भगवत् कृपा से कृपाचित् मानव योनि में आ जाय, और समस्त आसुरी दुर्गुणों का परित्याग न भी कर सके, केवल तीन ही दुर्गुणों को त्याग दे तो भी उसका उद्धार हो जायगा, क्योंकि नरक नगर के ये ही तीन प्रवेश द्वार हैं, वे तीन दुर्गुण हैं काम, क्रोध तथा लोभ।

काम कहते हैं इन्द्रियों के विषयों के उन्मोग करने की इच्छा को। पाँच इन्द्रियाँ हैं कान, आँख, रसना, घ्राण और त्वचा। इनके पाँच ही विषय हैं शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श। जो इन विषयों में अत्यन्त आसक्त हो जाता है, उसका अथःपात निश्चित है। जैसे हरिण है, इसे सुन्दर शब्द श्रवण करने का व्यसन है, अतः वहेलिया क्या करते हैं। हरिण के सम्मुख सुन्दर स्वरयुक्त वीणा बजाते हैं, वह वीणा के शब्द में आसक्त होकर मन्त्र मुग्ध बना उसे सुनने लगता है, उसी देश में अधिक बाण मारकर उसके प्राणों को हर लेते हैं, यह तो शब्द विषय में अत्यन्त आसक्ति का परिणाम है।

पतङ्ग रूप पर आसक्त होने वाला है, वह दीपक की जो लौ है उसके रूप पर आसक्त होकर उसे आलिंगन करने दीडता है, उसे अलिंगन तो क्या करेगा, स्वयं ही उसकी आग में जलकर भस्म हो जाता है, यह रूपासक्ति का प्रतिफल है।

भीरा जो है, वह कमल की गन्ध में आसक्त हो जाता है, उस गन्ध का आश्वासन करते-करते ऐसा उन्मत्त हो जाता है, कि उसे यह भी पता नहीं रहता, कि कब, सूर्य, उदय हुआ, कब

अस्त-हुमा । सूर्यास्त के समय कमल बन्द हो जाता है, वह रात्रि भर उसी में कैद हुमा पड़ा रहता है । यह गन्ध में आसक्त प्राणी की दुदशा है ।

मछली बहुत ही रसना की चटोरी होती है । मछली फँसाने वाले काँटे में तनिव-सा मांस का टुकड़ा लगाकर जल में डाल देते हैं वह रस के लोभ से उस मांस के टुकड़े को निगल जाती है । काँटा उसके कंठ में हिटक जाता है, वह बंध जानी है और अन्न में अपने प्राणी में भी हाथ धो बैठती है, यह रसना में आसक्त प्राणी के लोभ का प्रतिफल है ।

हाथी बड़ा कामी होता है, उसे हथिनी का स्पर्श अत्यन्त सुखकर लगता है । इसीलिये हाथी पकड़ने वाले एक बनावटी काठ की हथिनी गड़्ढे को पाटकर उस पर रख देते हैं । मदोन्मत्त हाथी हथिनी के स्पर्श के लोभ से उसके ऊपर झपटता है, तो गड़्ढे में गिरकर बन्दी बन जाता है, सदा-सदा के लिये अपनी स्वतन्त्रता को खो देता है । स्पर्श में आसक्त प्राणी की यही दुदशा होती है, उसकी स्वतन्त्रता सदा-सदा के लिये छिन जाती है ।

ये दुदशा तो एक एक विषय में आसक्त प्राणियों की है । ससार के पदार्थों में किसी पदार्थ का शब्द प्रिय है, किसी का रूप प्रिय है, कोई रसना के लिये सुखद है, किसी की गन्ध मोहक है, किसी का स्पर्श आवश्यक है । खो में ये पाँचो ही काम विषय एक साथ विद्यमान हैं इसीलिये खो का नाम कामिनी है । जो विषयासक्त प्राणी कामिनी के चक्कर में फँस जाते हैं, उनका ससार से उद्धार होना कठिन है । अतः मोक्ष की, इच्छा वाले पुरुष को काम का परित्याग करना चाहिये । अर्थात् जिसके साथ धर्मपूर्वक विधिवत् विवाह हुआ हो, उस अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों का कभी मन से भी चिन्तन न करना चाहिये । जो पर नारी का

स्पर्श करता है, वह कामी है, वह तो जानबूझकर नरक के द्वार को अपने लिये खोल रहा है।

नरक का दूसरा द्वार है—क्रोध। क्रोध की बार-बार व्याख्या हो चुकी है। अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर अथवा लालच, ईर्ष्या द्वेष के कारण हृदय में जो एक प्रकार की जनन होनी है और वह जनन भग्न कर प्रबल होकर उग्र रूप धारण लेती है, वही क्रोध है। वैसे क्रोध काम का ही भाई है, किन्तु उसका शत्रु भी है क्रोध आने पर काम शांत हो जाता है और कितना भी आदमी क्रोध में भरा हो काम सामग्री सम्मुख उपस्थित हो जाने पर क्रोध शांत हो जाता है। शिखी ने काम को भस्म कर दिया था, किन्तु क्रोध की सहायता से। नारायण ऋषि ने बिना क्रोध की सहायता के हंसते हंसते ही काम पर विजय प्राप्त करली थी। क्रोध यह परमार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है।

नरक का तीसरा द्वार है—लोभ। लोभ सदा लाभ से बढ़ता है, अतः परमार्थ के पथ को किसी बात की इच्छा न करनी चाहिये। इन संसारी इच्छाओं का कही अन्त नहीं। एक के पश्चात् दूसरी और दूसरी के पश्चात् तीसरी इस प्रकार ये इच्छाय अन्त में विराटरूप रख लेती है फिर भी पूर्ण नहीं होती। इसका उदाहरण भगवान् ने वामन अवतार लेकर प्रत्यक्ष दिखा दिया है।

वनि ने यज्ञ में आये हुए नन्हे से वामन बटु से कहा—
“वटु वामन ! क्या माँगने आये हो ?”

वामन ने कहा—“तुम मुझे मंगता समझते हो क्या ? मैं कुञ्ज नहीं माँगता।”

वलि ने कहा—“वनिक के द्वार पर जाना ही इच्छा का श्रोतक है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वही माँग लो।”

वटु ने कहा—“मुझे कोई भी इच्छा नहीं ।

बलि ने कहा—“समार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसकी कुछ न कुछ इच्छा न हो । जब हमें किसी वस्तु का अभाव खटकता है, तभी धनिकों का द्वार खटखटाया जाता है । तुम्हें जो अभाव हो वही सुझाव माँग लो ।”

वामन ने कहा—“मेरे पास मूँज की मेखला है मृग चर्म है, जल से भरा कमण्डलु है, दड है वर्षा घूप निवारणार्थ छत्री है पैरो में पादुकायें हैं, हाथ में दह्य दड है, भिक्षा माँग कर निर्वाह करता हूँ, ब्रह्मचारी की सभी आवश्यक सामग्रियाँ मेरे पास हैं अब अभाव का क्या काम ?”

बलि ने कहा—“वामन बहुत वनो नहीं । सकोच मत करो । कोई अभाव तो तुम्हें अवश्य है । नहीं तुम मेरे यहाँ आते ही नहीं ।”

वामन बोले—“वैसे ही यज्ञ देखने चला आया था, कुछ माँगने की इच्छा से नहीं । मार्ग में आते-आते एक तनिक सी इच्छा उत्पन्न हो गयी, एक नन्हा सा अभाव खटकने लगा ।”

यह सुनकर महाराज बलि हँस पड़े और बोले—“वामन ! तनिक-सा अभाव ही विराट वन जाता है नन्ही सी आशा का बीज ही विराट वट वृक्ष हो जाता है । अपने अभाव को कह दो । अपनी इच्छा को व्यक्त कर दो सकोच का काम नहीं ।”

वामन बोला—“मैं मार्ग में आ रहा था । एक आदमी की तिट्ठरी में बैठकर आसन लगाकर सन्ध्या करने लगा ।”

बलि ने कहा—“फिर क्या हुआ ?”

वामन ने कहा—“तभी तक गृहपति आ गया, उसने क्रोध करके कहा—“अरे बमन्टा ! कहाँ आकर बैठ गया । निकल मेरे स्थान से । यह स्थान क्या तेरे बाप का है ?”

बलि ने पूछा—“फिर क्या हुआ ?” — । —

वामन बोले—“मैं अपने दंड-कमण्डलु उठाकर वहाँ से चला तो आया, किन्तु मेरे मन में यह बात आई कि सभी का कोई न कोई स्थान है जहाँ जाऊँगा, वही से ऐसे तिरस्कार सहित भगाया जाऊँगा। अतः अपनी भी एक छोटी सी कुटिया बन जातो तो अच्छा था।”

बलि हँसे और बोले—“वामन छोटी कुटी से काम न चलेगा तुम्हें कहो तो बड़ी सी कोठी बनवा दूँ। या मेरे इतने भारी महलों को ले लो।”

वामन चमक उठे और बोले—“राजन् ! क्या आपने मुझे लोभी वामन समझ रखा है। मुझे बड़ी कोठी नहीं चाहिये। जिसमें मेरा आसन भर लग सके केवल तीन डग, एक घनुप के बराबर साठे तीन हाथ भूमि चाहिये।”

बलि ने कहा—३॥ हाथ में ही तो समस्त इच्छायेँ भरी हैं। ब्रह्माजी भी अपने हाथों से ३॥ हाथ ही हैं। अपना-अपना नाप सभी का एक सा नहीं होता। कुछ अधिक माँग लो।”

वामन बोले—“महाराज ! फिर वही बात। क्या मैं लोभी हूँ। जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही माँगूँगा। अधिक ले कर क्या कहूँगा ?”

बलि ने कहा—“अभी तो आप लोभी नहीं हो, क्योंकि अभी आप को कुछ लाभ ही नहीं हुआ है। लोभ तो लाभ से बढ़ता है, जहाँ मैं आपको दे दूँगा, वहाँ आपका लोभ बढ़ने लगेगा। अच्छा, लाभ नहीं है तो आप तीन पेंर मृष्वी ही चाहते हैं न ? मैं किसी सम्ये आदमी के पेंरों से नपवाये देता हूँ आपके नन्हें-नन्हें पेंर हैं उसमें भूमि कम आलेगी। सम्ये आदमी के पेंरों से अधिक माँगा जायेगी।”

‘इस पर वामन क्रुद्ध हो उठे—“राजन् ! मेरी हँसी उड़ाते हो, बार-बार मुझे लोभी समझते हो । अधिक भूमि लेकर मैं क्या करूँगा । मैं तो तीन पैर से एक सुई बराबर भी अधिक न लूँगा । और अपने ही पैरों से नापूँगा ।’

बलि हँसे और बोले—‘वामन ! तुम क्या ससार के सभी प्राणी सब को अपनी ही दृष्टि से अपने ही पैरों से नापते हैं । किन्तु तुम बहुत छोटे ही नापते समय तनिक पैरों को बड़ा-बड़ा कर नापना ।’

इस बार वामन को भी हँसी आ गयी और बोले—‘राजन् ! नापूँगा तो मैं अपने ही पैरों से नापने लूँ तब देखना पैर कितने बढ़ते हैं । पति प्राप्त करने पर ही पत्नी के पैर भारी-भारी होते हैं ।’

वामन की इच्छा तो पहिले छोटी ही थी । सकल्प का जल हाथ में लेते ही लोभ से वे बढकर विराट् हो गये । दो पैरों में ही पूरे ब्रह्माण्ड को नाप डाला । फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई । हो कहाँ से ? लोभी की कभी इच्छा पूरी होती ही नहीं । अत्यन्त लोभ ना ही कारण है, कि वामन बलि के द्वार पर बँध गये । अब तक बँधे हुए हैं । हाथ में छरी लेकर द्वारपाल बने पहरा देते हैं ।

इससे भगवान् ने यही शिक्षा दी लोभ लाभ से बढ़ता है । समस्त इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं । जीव लालच वश ही बँध जाता है । अतः कभी लोभ नहीं करना नहीं चाहिये । लोभ पाप कर मूल । इन तीनों नरक के द्वार रूप दुर्गुणों में प्राणी बच जाय जो वह परागति पाने का अधिकारी बन सकना है । श्रेय भाग का पथिक हो सकता है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब अर्जुन ने पूछा किन सी

वाते छोड़ने से प्राणियों को नरक का द्वार न देखना पड़ेगा ?” इस पर भगवान् ने कहा—“अर्जुन ! नरक के तीन ही द्वार हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“कौन-कौन से ?”

भगवान् ने कहा—“अपना नाश करने वाले, नरक में पहुँचा देने वाले काम, क्रोध और लोभ ये ही तीन नरक के द्वार हैं । इसलिये इन तीनों का ही परित्याग कर देना चाहिये और इस मानव शरीर में ही मृत्यु के पहिले-पहिले इन्हें छोड़ देना चाहिये ।”

अर्जुन ने पूछा—“ऐसा पण क्यों लगाते हो ? अन्य योनियों में या नरकों में ही जाकर इन्हें छोड़ देंगे ?”

भगवान् ने कहा—“अन्य सभी योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं, उनमें कर्म करने की स्वतन्त्रता ही नहीं । उनमें तो केवल प्रारब्ध भोग ही भोगे जा सकते हैं । स्वर्ग तथा नरक में स्थान भी भोग स्थान हैं वहाँ साधनादि कर्म नहीं किये जाते । कर्म भूमि तो यही है । साधक योनि तो मनुष्य योनि है । जो काम क्रोध के वेगों को इस लोक में ही मृत्यु के पहिले पहिल जीतने में समर्थ होता है, वही योग युक्त है, वही सुखी है और वही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । यही पर नरक रूप रोग की चिकित्सा हो सकती है । अन्य लोको में न औषधि है और न औषधालय ही हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“काम, क्रोध और लोभ इन तीनों का त्याग क्यों करना चाहिये ।”

भगवान् ने कहा—“कह तो दिया ये नरक के द्वार हैं जिन्हें नरको में जाना हो वे इनका आचरण करें क्योंकि ये तमोगुण के सुते द्वार हैं ।”

अर्जुन ने पूछा—“इनके त्याग करने से क्या होगा ?”

भगवान् ने कहा—“इनको त्यागने वाला पुरुष अपने कल्याण के पथ को प्रसस्त करता है, जिसके द्वारा वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। वह परम पुरुषार्थ का अधिकारी बन जाता है। उसका नरक का द्वार बन्द हो जाता है। वह एक विशुद्ध नियम में बंध जाता है।”

अर्जुन ने पूछा—‘नियम में कैसे बंध जाता है ?’

भगवान् ने कहा—“काम, क्रोध और लोभ के बशीभूत हुआ पुरुष स्वेच्छा कामी होता है। कामी पुरुष अपने काम की पूर्ति के लिये उचित अनुचित सभी उपायों को करता है। क्रोधी पुरुष का कोई प्रिय नहीं होता। वह सभी का घात कर सकता है। लोभी पुरुष से कोई भी पाप छूटा नहीं रह सकता। ये तीनों काम स्वेच्छा चारिता को बढ़ाते हैं। जो इन तीनों से विमुक्त हो जाते हैं, वे एक प्रामाणिक बन्धन में बंध जाते हैं उन्हें बोध हो जाता है, यह काम कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इसे करना चाहिये, इस न करना चाहिये।”

अर्जुन ने पूछा—“कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है ?”

सूतजी कहते हैं—मुनियों ! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देंगे, उसका वरान मैं आगे करूंगा।”

छप्पय

कुन्तीनन्दन ! काम क्रोध अरु लोभ शत्रु जे ।

नरक द्वार है बड़े अधोगति दाता है ते ॥

इनि तैं जो हैं मुक्त करे कल्याण आचरन ।

अन्तःकरन विशुद्ध बनें निरमल होवैं मन ॥

ऐसे जो हैं शुद्ध नर, अवसि परम पद पाईंगे ।

सुख पावैं ससार में, मोई में मिल जाईंगे ।

कर्तव्या कर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है

(१५)

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ ❀
(श्री भग० गी० १६ अ० २३, २४ श्लो०)

छप्पय

शास्त्रानि की विधि त्यागि करै अपनी मनमानी ।
विधि आचरन न करै अधम अतिई अज्ञानी ॥
काम गिरत ते पुरुष जगत दुख अधिक उठाई ।
करै सिद्धि हित जतन सिद्धि परि पावत नाई ॥
जग ई में भटकत रहत, नित्य गई पावै व्यथा ।
कैसे होवे परागति, सुख की तो पुनि का कथा ॥

* जो पुरुष शास्त्र विधि का परित्याग करके स्वेच्छापूर्वक वर्तता है । वह न तो सिद्धि को ही प्राप्त करता है और न परमगति तथा सुख को ही प्राप्त कर सकता है ॥ २३ ॥

इससे तुम्हारे लिये इस सप्पार में कार्य अकार्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा - जानकर शास्त्रीय विधान स ब्रह्म करने चाहिये ॥ २४ ॥

जो धर्म प्रधान पुरुषों पर धर्म पूर्वक धार्मिक शासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र मे दो बातें होती हैं, विधि और निषेध। शास्त्र आज्ञा देना है ये-ये कार्य कर्तव्य हैं ये-ये अकर्तव्य अर्थात् निषेध है। इन इन कार्यों मे प्रवृत्ति होनी चाहिये इन इन कर्मों से निवृत्ति होनी चाहिये। वेदादि समस्त शास्त्रों का उद्देश्य ससारो प्रवृत्ति से निवृत्त होना-अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होना ही है। वह कित-कित कार्यों से प्राप्त हो सकती है और कौन-कौन से कार्य इसमे अन्तराय हैं, विघ्न हैं, शास्त्र इन्हीं सब बातों का अनुशासन करता है। शास्त्र के वचनों पर अविश्रय न करना चाहिये। उन पर अमर्यादित तर्क वितर्क भी न करनी चाहिये। वैसे हमारे यहाँ तर्क शास्त्र भी है, किन्तु उनकी भी एक मर्यादा है उनकी भी सीमा है अर्थात् जो तर्क वेद के विरुद्ध न हो, वही तर्क नियमित है। जहाँ किसी ने वेद का प्रमाण दे दिया वहाँ तर्क समाप्त हो गयी। अतः तर्क शास्त्र भी दो प्रकार का होता है, एक आस्तिक तर्क शास्त्र, एक नास्तिक तर्क शास्त्र। एक मर्यादित दूसरा अमर्यादित, एक सीमाबद्ध दूसरा निस्सीम उद्धाखित। वेद वचनों पर विश्वास ही आस्तिकता है, वेदों पर विश्वास न रखना इसी का नाम नास्तिकता है। सभी बातें तर्क से ही सिद्ध नहीं हो सकतीं। जो अचिन्त्य भाव है वे तर्कों द्वारा सिद्ध नहीं किये जा सकन।

अब जेने शास्त्र कहता है, "गोमूत्र परम पवित्र है।" वादी तर्क करेगा कि क्यों पवित्र है? तो प्रतिवादी कहेगा-गो सीधा गोनी है, वह उपकारी पशु है केवल घास आदि से निहिं करती हिंसा नहीं करती इत्यादि-इत्यादि" तब वादी कहेगा—'ये सब गुण तो भैंस मे भी होते हैं, भैंस का भी मूत्र पवित्र मानना चाहिये।"

वादी रहेगा—“गो का मूत्र बड़ी कठिनता से मिलता है, हमसे पवित्र है।”

प्रतिवादी रहेगा—“सबसे कठिनता से तो सिंहनी का मूत्र मिलता है, उससे पवित्र मानना चाहिये।”

इन प्रकार गोमूत्र को पवित्रता पर आप कितने भी तर्क करो, उनका कुछ न कुछ उत्तर हो सयता है।

आस्तिकों का कहना इतना ही है—कि शास्त्र में गो के मूत्र को पवित्र माना है इसलिये शास्त्र वचनों पर विश्वास करके हम उसे पवित्र मानते हैं। यह अचिन्त्य भाव है, तर्कों द्वारा इसकी पवित्रता सिद्ध नहीं की जा सकती।

वास्तविक बात यह है, कि शास्त्रों पर थप्पा करना आस्तिकता का एक चिह्न है। शास्त्र जिनके द्वारा संकलित किये गये हैं। शास्त्रीय ज्ञान सर्वप्रथम जिनके विशुद्ध अन्तःकरण में उद्भासित हुआ है, वे अपि मुनि त्रिकालज्ञ होते हैं। उनके द्वारा अनुभूत तथ्य कल्याणकारी ही होगा, भले ही तर्कों द्वारा हम उसकी उपादेयता सिद्ध न कर सकें, किन्तु शास्त्र में ऐसा वचन है, उसकी सत्यता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अतः जहाँ कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करना हो, वहाँ शास्त्र को ही मुख्य प्रमाण मानना चाहिये। सबमें मुख्य प्रमाण वेद है, वेद द्वारा सिद्ध हो जाय तो फिर स्मृतियों से उसे मिलाना चाहिये। स्मृतियों में मिल जाय, तो फिर यह देखना चाहिये कि ऐसी स्थिति में सज्जन पुरुषों का आचार क्या रहा है, और जब तीनों मिल जायें तो अपने विशुद्ध अन्तःकरण की प्रवृत्ति से उसका मिलान करना चाहिये। यही सनातन पथ है, यही सनातन धर्म है। जो शास्त्र को न मानकर मनमानी करते हैं, उन्हें आन्तरिक शांति प्राप्त नहीं होती।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियों! जब अर्जुन ने कर्तव्य और

अर्त्तव्य का ज्ञान किमसे होता है, यह प्रश्न किया, तब भगवान् कहने लगे—“अर्जुन कर्तव्याकर्तव्य में प्रमाण तो शास्त्र ही है।”

अर्जुन ने पूछा—“शास्त्र से अभिप्राय क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“जो अश्वं अथ का बोध करावे, जो अनुशासन करे। हमें यह काम करना चाहिये यह न करना चाहिये इसकी शिक्षा दे वही शास्त्र है।”

अर्जुन ने पूछा—“जो शास्त्र को न मानकर अपनी इच्छानुसार वर्तन करते हैं, उनकी क्या गति होती है ?”

भगवान् ने कहा—“जो पुरुष शास्त्र विधि का परित्याग करके-उमें न मानकर अपनी इच्छानुसार मनमानी घरजानी करते हैं, स्वेच्छाचरण करते हैं, उनको किसी प्रकार की लौकिकी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।”

अर्जुन ने कहा—“लौकिकी सिद्धि प्राप्त न हो, परमगति तो मिल जाती होगी ?”

भगवान् ने कहा—“स्वेच्छाचरण करने वाले को जब लौकिकी सिद्धि ही नहीं मिलती, तो फिर उन्हें परमगति कैसे प्राप्त हो सकती है, वे उससे वंचित ही रह जाते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“न सही परमगति, उन्हें इस लोक में सुख की प्राप्ति तो हो हो जाती होगी।”

भगवान् ने कहा—“देखो, अर्जुन। ये समारी भोग अधिकाधिक अशांति की ही बढ़ाने वाले होते हैं। जो अशांत हैं उसे सुख कहीं। अतः शास्त्रविधि त्यागकर वर्तने वाले की आन्तरिक सुख की भी प्राप्ति नहीं हो सकती।”

अर्जुन ने कहा—“तब भगवन् ! मुझे क्या करना चाहिये। मेरा क्या कर्तव्य है ?”

भगवान् ने कहा—“भाई, मैं बार-बार तो तुम्हें बता चुका।

उसी वान को पुनः दुःखराता हूँ तुम्हारे लिये कर्तव्य और अवर्तव्य की व्यवस्था मे शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिये यह शास्त्र विधि से विहित नर्म है, यह शास्त्र द्वारा अविहित कर्म है इसे भली भाँति जानकर तुम्हें जो तुम्हारे लिये नियत कर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसे शान्ति निष्काम भाव से प्रभु प्रीत्यर्थ करो।”

सून ही कहते हैं—‘मुनियो ! इस प्रकार भगवान् वासुदेव ने देवी सम्पद और आसुरी सम्पद का वर्णन करके यह बात बता दी कि देवी सम्पद-ब्राह्म है और आसुरी सम्पद त्याज्य है। देवी सम्पदा वाले जो भी कार्य करते हैं, वे शास्त्रानुकूल करते हैं और आसुरी सम्पदा वाले मनमानी करते हैं। अतः कल्याण के इच्छुक को मनमानी नहीं करनी चाहिये। शास्त्र सम्मत वर्तन ही करना चाहिये।”

अब अर्जुन श्रद्धा के सम्बन्ध में जो प्रश्न करेंगे और भगवान् उसका श्रद्धा के भेद बताकर विस्तार के साथ जो उसका वर्णन करेंगे, उसे अगले श्रद्धात्रय विभाग योग नामक अध्याय में भगवान् जैसे बतावेंगे उसका वर्णन में आगे कहेंगा। यह देवासुर सम्पद विभाग योग नामक अध्याय यहाँ समाप्त हुआ।

छप्पय

ताते अरजुन ! बात मानि मेरी तू भाई ।
शास्त्र सन्नि के नेत्र देख उन बिनु न दिसाई ॥
का है जग करतव्य कोन करिबो नहिं फारज ।
करे अनारज काहि कोन सो है पथ आरज ।

सबमें शास्त्र प्रमाण है, पारथ जाकूँ हिये घरि ।
जो जग है करतव करम, शास्त्र विधी तैं ताहि करि ॥

ॐ तत्सत् इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् जो
ब्रह्मविद्या योगशास्त्र है, जो श्रीकृष्ण और अर्जुन
के सम्वाद रूप में है, उसमें "देवासुर सम्पद्
विभाग योग" नाम का सोलहवाँ अध्याय
समाप्त हुआ ॥१६॥

॥ अथ ॥

सप्तदशोऽध्याय

(१७)

त्रिविधां-श्रद्धा

[१]

अर्जुन उवाच—

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः ॥

श्रीभगवानुवाच—

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥१॥

(श्री भ० गी० १७ अ० १, २ श्लोक)

छप्पय

अरजुन पूछन लगे—शास्त्र विधि नाथ ! बताई ।
सुनिके प्रभु के बचन एक शंका मन आई ॥
जो विधि शास्त्रनि त्यागि करे श्रद्धा तै अरचन ।
होवे देवनि भक्ति करे नित नियमित पूजन ।
उनिकी इस्मिति कौन-सी, है सात्त्विक या राजसी ।
नाथ ! मोर संशय हरै, है अथवा वह तामसी ॥

• इन पर अर्जुन ने पूछा—“भगवन् ! जो पुरुष शास्त्र की विधि

श्रद्धामय ही पुरुष होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका फल भी वैसा ही होता है। एक महात्मा पर्यटन करते हुए एक नगर में पहुँचे। उनको भोजन कराने के लिये एक लुहार मक्का की मोटी मोटी दो रोटि लाया। उसी समय उस गाँव का भूमिधर भी अच्छे-अच्छे पकवान् बनवाकर लाया। महात्मा ने उन दोनों में से लुहार की रोटि लेकर भगवान् को अर्पण करके खाली। नियमानुसार उनमें से एक टुकड़ा आन आदि अन्य जीवों को छोड़ दिया।

इस पर वह भूमिधर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने महात्माजी से पूछा—“क्यों महात्मा जी! मैं इतने सुन्दर-सुन्दर पदार्थ आपके लिये लाया था, आपने मेरे लाये इतने सुन्दर पदार्थों का तिरस्कार करके इस निर्धन लुहार की लायी हुई रोटियों को क्यों खाया?”

यह सुनकर महात्मा हँसे और बोले—“देखो, भाई हम साधु हैं, हम रक्त का भोजन नहीं करते।” दूध का भोजन करते हैं।”

उसने कहा—“रक्त यहाँ कहाँ है, मैं तो पूड़ी हलुआ, खीर आदि लाया हूँ।”

तब महात्मा ने उस लुहार की रोटियाँ में से बचे टुकड़े को एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में उस भूमिधर के लाये हलुआ खीर का कुछ अंश लिया। दोनों को हाथों से मसलने लगे। तो लुहार का रोटियों के टुकड़े से तो दूध भी बिन्दुएँ गिरने लगीं

को छोड़कर केवल श्रद्धा से समन्वित होकर यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है? सार्विकी है, राजसी अथवा तामसी है? ॥१॥

इस पर श्रीभगवान् ने कहा—“देखो, मनुष्यों की वह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है—सार्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों के सम्बन्ध में मुझसे सुनो ॥२॥”

और भूमिघर के अन्न से रक्त की बिन्दुएँ गिरने लगीं । तब महात्मा ने कहा—“देखो, इस लुहार का अन्न है तो रूखा सूखा किन्तु इसमें दो गुण है, एक तो यह अत्यन्त श्रद्धा और दोनता से लाया हुआ है, दूसरे यह परिश्रम से उपाजित अन्न है । इसलिये इसमें से दूध के बिन्दु निकले । तुम्हारे अन्न में दो दोष हैं, एक तो यह अहंकार पूर्वक लाया हुआ है और दूसरे यह अन्न निर्धनों का रक्त चून कर अन्याय से उपाजित किया हुआ है ।” यह सुनकर भूमिघर लज्जित हुआ ।

“इस कथा से दो बातें सिद्ध हुईं । जो अन्न न्याय से परिश्रम पूर्वक अजित भी हो और श्रद्धा पूर्वक लाया गया हो, वह सात्विक अन्न है । दूसरे जो अन्याय से दूसरों को क्लेश पहुँचाकर अजित किया गया हो और अहंकार पूर्वक लाया गया हो वह तामस अन्न है, किन्तु एक शास्त्र इसमें रह हो गयी । एक अन्न है वह न्याय से परिश्रम पूर्वक उपाजित तो है अर्थात् अन्न तो विशुद्ध है, किन्तु वह श्रद्धा पूर्वक नहीं लाया गया, उसकी कौन-सी संज्ञा होगी ? इसके विपरीत अन्न तो अन्यायोपाजित अशुद्ध है, किन्तु लाने वाला उसे अत्यन्त श्रद्धा से लाया है उसकी कौन-सी संज्ञा होगी ?

ऐसी ही शंका भर्जुन को हुई । देवासुर सम्प्रदाय विभाग योग में भगवान् ने देवी सम्प्रदायों का तथा आसुरी सम्प्रदायों का वर्णन किया । अन्त में कह दिया यह अर्थात् है, यह अर्थात् है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है । जो शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक कार्य करते हैं वे देव सम्प्रदाय वाले पुरुष हैं, जो शास्त्र विधि का परित्याग करके अश्रद्धा पूर्वक कार्य करते हैं, वे आसुरी प्रकृति के पुरुष हैं । किन्तु इनके अतिरिक्त भी दो प्रकार के पुरुष बन जाते हैं । एक तो ऐसे जो शास्त्र की बाह्य विधियों का तो भली भाँति पालन करते हैं, किन्तु उनमें श्रद्धा का अभाव है । जैसे दश ब्रह्म

यज्ञ। दूसरे वे होते हैं जिनमें करने की श्रद्धा तो पूरी है, किन्तु शास्त्रीय विधियों का पूर्णरूपेत्वा पालन नहीं किया गया जैसे त्रिशंकु का यज्ञ। राजा त्रिशंकु के अमरावत के वारण गुरु वसिष्ठजी ने उसका परित्याग कर दिया था। फिर भी वह श्रद्धापूर्वक यज्ञ करना चाहता था, वह दीन होकर यज्ञ कराने के लिये श्रद्धापूर्वक गुरु की शरण में गया। गुरु ने कहा—“तुम चाडालता को प्राप्त हो चुके हो, शास्त्रीय आशानुसार तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। इस पर वह बड़ा दुःखी हुआ। उन दिनों विश्वामित्र और वसिष्ठ ने ब्राह्मणपने को लेकर बड़ी लाग डौट चल रही थी। विश्वामित्रजी कहते थे मैं भी तपस्या करता हूँ, मुझे ब्राह्मण कहो। वसिष्ठजी कहते थे—‘तुम में ब्राह्मणों जैसे क्षमा आदि गुण ही नहीं, हम तुम्हें ब्राह्मण नहीं कहते। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्रजी ने वसिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाला और प्रतिस्पर्धा में भरकर त्रिशंकु से कहा—“वसिष्ठ यज्ञ नहीं कराते हैं, तो मैं तुम्हें यज्ञ कराऊँगा और तुम्हें सशरीर स्वर्ग पठाऊँगा।” ऐसा कहकर वे उस यज्ञ कराने लगे। यज्ञ में उन्होंने वसिष्ठजी को भी बुलाया। वसिष्ठ जी ने कह दिया—‘जिस यज्ञ का कराने वाला आचार्य क्षत्रिय हो और करने वाला चाडाल हो, यह यज्ञ अशास्त्रीय है हम ऐसे यज्ञ में नहीं जाते।

त्रिशंकु की श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी किन्तु उसमें शास्त्रीय विधियों का यथायत् पालन नहीं हुआ था, तो वह यज्ञ देव यज्ञ भी नहीं। क्योंकि शास्त्रीय विधियों का उत्त्थान हुआ और आसुरी भी नहीं कह सकते क्योंकि वह श्रद्धा पूर्वक किया गया था, तो अर्जुन की शंका यही है, कि शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक किये हुए ऐसे यज्ञ को किस श्रेणी में रखा जाय ?

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब अर्जुन ने एक नूतन शंका की ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूनजी ! अर्जुन ने नई शंका क्या की ?”

सूनजी बोले—“महाराज ! अर्जुन ने भगवान् से पूछा—
“प्रभो ! कृपा करके आप यह बतावें कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक
देवपूजन, यज्ञ यागादि कर्मों को तो करते हैं, किन्तु शास्त्र विधि
का भालस्य के कारण, परिस्थिति के कारण तथा अज्ञता के
कारण पालन नहीं कर सकते । तो उनकी निष्ठा को—उनकी
स्थिति को आप—किस धेड़ी में रखेंगे ? उनकी निष्ठा को
सात्त्विकी निष्ठा कहेंगे या राजसी निष्ठा कहेंगे अथवा उमे
तामसी निष्ठा के अन्तर्गत रखेंगे ?”

अर्जुन के इस गम्भीर प्रश्न को सुनकर भगवान् गंभीर हो
गये । उन्होंने झट से इसका उत्तर नहीं दे दिया कि उनकी निष्ठा
मिली जुनी मानी जायगी । शास्त्र विधि को छोड़ दिया है,
इमलिये तामसी हुई, श्रद्धा के साथ किया गया है, इमलिये
सात्त्विकी निष्ठा हुई । ऐसे भगवान् ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया ।
भगवान् ने कहा—“भाई, सबसे पहिले उसकी श्रद्धा की परीक्षा
करनी होगी ।”

अर्जुन ने कहा—“श्रद्धा की परीक्षा कैसे होती है भगवान् !”

भगवान् ने कहा—“हे भरतवशावतंस ! सभी प्राणियों की
श्रद्धा उनके सत्त्व के अनुकूल हुआ करती है ।”

अर्जुन ने पूछा—“सत्त्व के अनुकूल कैसे ?”

भगवान् ने कहा—“प्राणिमात्र की श्रद्धा उसके स्वभाव-
कूल ही हुआ करती है । जिसका जंभा अन्नःकरण होता है, उसकी
श्रद्धा भी वैसे ही होती है ।”

अर्जुन ने पूछा—“तो क्या श्रद्धा के भी भेद हैं क्या ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ श्रद्धा भी एक न होकर कई प्रकार की होती है ?”

अर्जुन ने पूछा—“कौ प्रकार की श्रद्धा होती है ?”

भगवान् ने कहा—“देह धारियों की स्वभावानुसार प्रकट हुई श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। सात्त्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा।”

अर्जुन ने कहा—“कृपा करके इन तीनों के लक्षण बताइये।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है, इस विषय को मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे तुम श्रवण करो।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! अत्र भगवान् त्रिविधा श्रद्धा के सम्बन्ध में जो भागे बतावेंगे, उसे आप सब श्रद्धा पूर्वक ही सुनने की कृपा कीजिये।’

छप्पय

बोले श्रीभगवान्—पार्थ ! विस्तार यताज्जं ।
 श्रद्धा कै विधि होइ तोइ सबई समझाज्जं ॥
 श्रद्धा के द्वै भेद शास्त्रजा अरु स्वभावजा ।
 जो स्वभावजा होहि तीनि विधितू सब सुनिजा ॥
 कही तीनि परकार की, वही सात्त्विकी राजसी ।
 श्रद्धा-श्रद्धा भेद है, होहि वही पुनि तामसी ॥

श्रद्धा अन्तःकरणानुरूप होती है

(२)

सत्त्वानुरूपा मर्क्स्य श्रद्धा भवति भारत ।
 श्रद्धामयोज्यं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥
 यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
 प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥३॥
 (श्री भा० गी० १७ अ० ३, ४ श्लो०)

छप्पय

जैसी होवै पुरुष तासु श्रद्धा होवै तस ।
 होवै अन्तःकरण जासु श्रद्धा होवै अस ॥
 मनहरे के अनुरूप सबनि की, श्रद्धा होवै ।
 श्रद्धामय यह पुरुष देव श्रद्धा तें जावै ॥
 जैसी, श्रद्धा, जासु की, वह वैसी ही स्वयं गर ।
 सात्त्विक, राजस, तामसी, श्रद्धा के अनुरूप कर ॥

एक ही वस्तु है पात्र भेद से उसका गुण भिन्न भिन्न हो जाता

ॐ हे भारत ! सभी को श्रद्धा उसके अन्तःकरण क अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है, जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है, वह स्वयं भी वैसा ही होता है ॥३॥

सात्त्विक पुरुष देवताओं का यजन करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों का तथा तामसी लोग प्रेत-भूतगणों को पूजते हैं । ४॥

है, एक ही उपदेश है, पात्र भेद से उसे भिन्न-भिन्न अधिकारी भिन्न-भिन्न रूपा में ग्रहण करते हैं। पात्रभेद से वस्तुओं का स्वरूप भिन्न हो जाता है। जैसे वर्षा का जल है वह यदि नदी या कूप में पड़ता है, तब तो मीठा पेय बन जाता है, वही समुद्र में पड़ने से खारा हो जाता है। विद्या, धन और शक्ति तीनों ही सुन्दर गुण हैं, किन्तु साधु पुरुष के समीप ये गुण हो, तभी इनकी सुन्दरता है। साधु पुरुषों पर विद्या हो, तो उसके द्वारा वे ज्ञानार्जन करेंगे। धन हो, तो उसे दान कार्यों में व्यय करेंगे। शक्ति हो, तो उससे दोन दुखियों का संरक्षण करेंगे। इसके विपरीत ये ही दिव्य गुण खल पुरुषों के पास आ जायें। तो वे खल लोग विद्या का उपयोग विवाद के लिये, धन का उपयोग मत्सर मद के लिये और शक्ति का उपयोग पर पीडन के लिये करेंगे। पात्र भेद से इन गुणों के फल में भी भेद हो जाता है।

बृहदारण्यकोपनिषद् में एक कथा आती है। एक बार देवताओं ने सोचा—'लोक पितामह ब्रह्मा हमारे पूज्य हैं श्रेष्ठ हैं, चलो उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करें। देवताओं के अभिप्राय को जानकर मनुष्यों ने सोचा—हमको भी पितामह से उपदेश ग्रहण करने चलना चाहिये। तब असुरों ने परस्पर में सम्मति की—पितामह, देवता तथा मनुष्यों के ही पितामह थोड़े ही हैं, वे तो हमारे भी पितामह हैं, सबके पितामह हैं, अतः उपदेश ग्रहण करने में हम किसी से पीछे क्यों रहें। अतः वे भी उनसे उपदेश ग्रहण करने चले।

पहिले यह नियम नहीं था, कि तुरन्त पहुँचे प्रवचन सुना-उपदेश श्रवण करके तुरन्त चल दिये। गुरुजन जाते ही उपदेश देने नहीं लगते थे। चिरकाल तक उनके समीप निवास करो, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, गृह्याचर्य का पालन करते हुए

यम नियम पूर्वक उनके निकट निवास करो, तब यही विरकाल मे गुरुजन उपदेश दिया करते थे। अतः देव, असुर तथा मनुष्यों ने नियमानुसार ग्रहचर्य का पालन करते हुए लोक पितामह की सेवा सुश्रुषा की। उनकी सेवा से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने सर्व प्रथम देवताओं से ही पूछा—“कहो तुम क्या चाहते हो?”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! हम उपदेश ग्रहण करने के निमित्त आपकी सेवा में समुपस्थित हुए हैं, हमें हमारे अनुरूप उपदेश दीजिये।”

ब्रह्माजी ने बहुत बड़ा उपदेश न देकर केवल कह दिया—
“द”।

देवताओं ने उसे शिरोधार्य किया और वे प्रसन्न हुए उन्होंने उस “द” का अपने अन्तःकरण के अनुरूप अर्थ निकाल लिया। वे सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। वहाँ भोगों की भरमार रहती है वहाँ जराबस्था व्यापती नहीं, देवताओं की कभी मृ मृ हाती नहीं। पुण्य क्षीण होने पर भोग समाप्त होने पर वे मरते नहीं, नाचे ढकेल दिये जाते हैं। जब तक स्वर्ग में रहते हैं। सदा इन्द्रिय भोगों में ही सलग्न रहते हैं। उनके शरीर स दुर्गन्ध नहीं आती, पसीना नहीं निकलता सदा मल रहित युवा बने रहते हैं, ऐसी ही युवती अप्सरायें उनकी सेवा में समर्पित रहती हैं भागों में ही सतत आसक्त रहने के कारण इन्द्रियों के दमन का उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। अतः लोक पितामह के ‘द’ का अर्थ उन्होंने अपन अन्तःकरण में दमन लगाया।

ब्रह्माजी ने पूछा—“देवताओं ! मेरे उपदेश का तुम अभि-
प्राय समझ गये न?”

देवताओं ने कहा—“हाँ, भगवन् ! समझ गये।”

ब्रह्माजी ने कहा—“क्या अभिप्राय समझे?”

देवताओं ने कहा—“भगवन् ! आपने हम लोगों को जो सदा सर्वदा इन्द्रिय भोगों में ही फँसे रहते हैं ऐसे विलासियों को “द” कहकर दमन का उपदेश दिया है। आपने यही आज्ञा की है कि सदा सर्वदा इन्द्रियों का दमन किया करो।”

यह सुनकर ब्रह्माजी हमें घोर चाले—“साधु-साधु ! तुमने मेरे उपदेश का यथार्थ मर्म समझा वास्तव में ‘द’ कहने से मेरा अभिप्राय दमन ही था, जाग्रो सावधानी के साथ मेरे उपदेश के अनुरूप आचरण करना भला ! इसी में तुम्हारा मङ्गल होगा।”

देवताओं के चले जाने के पश्चात् मनुष्यों ने सोचा—‘हम साथ ही साथ आये थे देवता तो उपदेश ग्रहण करके चले गये। अब हमें भी भगवान् प्रजापति से उपदेश के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। यही सोचकर वे विनम्रता से ब्रह्माजी की सेवा में समुपस्थित हुए और हाथ जोड़कर बोले—‘प्रभो ! हमें भी कुछ उपदेश करें।’”

मनुष्यों की प्रार्थना पर भी भगवान् प्रजापति ने उनके सम्मुख लम्बा भाषाण नहीं किया बहुत बड़ा प्रवचन नहीं भाड़ा वही एक शब्द ‘द’ कह दिया।

मनुष्यों ने अपनी अन्तःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार ‘द’ का अर्थ लगाया, उन्होंने सोचा—हम मनुष्य लोग कर्मयोग के प्राणी हैं और सक्राम करने वाले प्रायः लोभी ही हुआ करते हैं। हम मनुष्यों में लोभ की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। अर्थ संग्रह करने में ही सदा लगे रहते हैं। हमें लोभाभिभूत देखकर पितामह ने ‘द’ कहकर दान करने का उपदेश दिया है। यह हम लोगों के लिये बहुत बड़ा उपदेश है। यह सोचकर वे परम प्रमुदित हुए।

ब्रह्माजी ने पूछा—“मनुष्यो ! तुम मेरे उपदेश का अभिप्राय समझ गये न ?”

मनुष्यो ने कहा—“हाँ, भगवन् ! समझ गये ।”

ब्रह्माजी ने पूछा—“क्या समझे ?”

मनुष्यो ने कहा—“आपने भगवन् ! हम अर्थलोलुप सप्रह प्रिय मनु यो को दान का उपदेश दिया है ।”

यह सुनकर ब्रह्माजी हँसे और बोले—“तुमने मेरे उपदेश का यथाय मम समझा है । तुम यही करना सदा दान देने में ही मन का लगाये रहना इससे तुम्हारा कल्याण होगा । जीवन मङ्गल मय बन जायगा । जाओ अपने-भरने स्थानों को ।”

देवता और मनुष्यो के चले जाने के अनन्तर असुरों ने सोचा— हम ही पिछड़ गये । अब हमको भी पितामह के समीप जाकर उपदेश ग्रहण करना चाहिये ।” यही सोचकर वे प्रजापति की सेवा में श्रद्धा पूर्वक समुपस्थित होकर बोले—“प्रभो ! हमें भी कुछ उपदेश देने की कृपा करें ।”

ब्रह्माजी ने उनको भी वही एक ‘द’ शब्द का ही उपदेश दिया । इससे असुरगण बड़े हर्षित हुए ।

असुरों ने साचा—“हम स्वभावतः हिंसा वृत्ति वाले हैं । हिंसा मे हमारी नैसर्गिकी प्रवृत्ति है, अतः प्रजापाति न हमें ‘द’ का उपदेश दकर ‘दया’ करने का आज्ञा दी है । जिससे हम क्रोध तथा हिंसा पर विजय प्राप्त कर लें ।”

ब्रह्माजी ने पूछा—“कहो भाई असुरों ! मेरे उपदेश का तुम लागो न अभिप्राय समझ लिया न ?”

असुरों ने कहा—“हाँ, भगवन् ! समझ लिया ।”

ब्रह्माजी ने पूछा—“क्या समझे ?”

असुरों ने कहा—“आपने प्रभो ! हम क्रोध हिंसा प्रिय

असुरों को 'द' कहकर प्राणी मात्र पर "दया" करने का उपदेश दिया है।"

यह सुनकर ब्रह्माजी हँसे और बोले—“असुरो ! तुमने उपदेश का यथाप्यं अर्थ समझा है। तुम्हारा कल्याण दया करने से ही होगा। तुम सबसे द्वेष भाव छोड़कर जीव मात्र पर दया करना। इसी में तुम्हारा भला है। तुम्हारा कल्याण हो तुम अब अपने-अपने स्थानों को जा सकते हो।”

अब विचार कीजिये। उपदेश करने वाले एक ही ब्रह्माजी और तीनों को ही एक-सा एक ही 'द' शब्द का उपदेश दिया, किन्तु उस एक ही 'द' को पूर्व जन्मों की वासना रूप श्रद्धा की विचित्रता से, तीनों ने अपने-अपने अन्तःकरण के अनुरूप अधिकार भेद से भिन्न-भिन्न अर्थ लगा लिये। श्रद्धा तीनों में एक सी ही थी। ब्रह्माजी ने उपदेश भी एक सा ही दिया किन्तु अपनी-अपनी सत्त्वानुरूपा श्रद्धा के कारण उस उपदेश के रूप भिन्न-भिन्न हो गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! त्रिविधा श्रद्धा के सम्बन्ध में भर्जुन को बताते हुए भगवान् कहने लगे—भर्जुन ! सभी प्राणियों की श्रद्धा उसके अन्तःकरण के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, अतः यह कहना कठिन है, कि जो शास्त्र की विधि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा एक ही प्रकार की होगी। पहिले तो सोचना यह पड़ेगा कि इसने शास्त्र की विधि का परित्याग किस भाव से किया। एक तो जो शास्त्र को न मानकर शास्त्र विधि का त्याग करने वाले हैं, दूसरे अज्ञान वश त्याग करने वाले हैं, तीसरे परिस्थितियों से विवश होकर शास्त्रज्ञ पुरुष न मिलने से शास्त्र विधि का ज्ञान न रखकर श्रद्धा पूर्वक जैसी अन्तःकरण की प्रवृत्ति हुई वैसा ही यजन पूजन

कर दिया। इस प्रकार करने वाले की स्थिति के ऊपर निष्ठा निर्भर करती है। दूसरे उन पात्र को देखकर भी श्रद्धा का अनुमान किया जा सकता है। कर्तृ सात्त्विक अन्तःकरण वाला है अथवा राजस या तामस प्रवृत्ति का है। इन दोनों ही बातों को देखकर उसकी निष्ठा के सम्बन्ध में तुम्हें स्वतः ही निर्णय करना होगा।”

अर्जुन ने पूछा—“ऐसा भेद क्यों हो जाता है?”

भगवान् ने कहा—“यह कर्माधिकारी पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। उसी के अनुरूप वह पुरुष भी वही है। अर्थात् सात्त्विकी श्रद्धा वाला सात्त्विक पुरुष राजसी श्रद्धा वाला राजस पुरुष और तामसी श्रद्धा वाला तामस पुरुष।”

अर्जुन ने पूछा—“हम, किसी के यजन पूजन को देखकर कैसे जानें कि यह सात्त्विक यजन करने वाला है यह राजस यजन करने वाला है और यह तामस यजन करने वाला है। जब हमें पता लग जाय कि यह कर्ता सात्त्विक है यह राजस या तामस तो फिर उसी के अनुरूप उसकी सात्त्विकी राजसी और तामसी श्रद्धा का भी अनुमान हो सकता है।”

भगवान् ने कहा—“देखो यजन याजन की विधि से, यजन की सामग्री से और मुख्यतया यजन करने वाले के दृष्ट देवता से उसके सात्त्विक, राजस और तामसपने का अनुमान लगाया जा सकता है।”

अर्जुन ने पूछा—“दृष्टदेवता से सात्त्विक राजस और तामस कर्ता को पहिचान क्या है?”

भगवान् ने कहा—“देखो, जो सात्त्विक प्रकृति के पुरुष हैं, वे सात्त्विक देवताओं का पूजन किया करते हैं। जो राजस प्रकृति के पुरुष होते हैं, वे राजसी यक्ष राक्षसों का पूजन करते

हैं और तामसी प्रकृति के पुरुष भूत, प्रेत पिशाचों की पूजा करते हैं। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से रहित श्रद्धा पूर्वक यजन करने वालों की निष्ठा तीन प्रकार की है, एक तो सात्त्विक प्रकृति के दूसरे राजसी या तामसी प्रकृति के। कोई-कोई ता पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अपनी पूर्ण श्रद्धा के कारण राजस तामसपने का परित्याग करके सात्त्विक बन जाते हैं। कुछ सात्त्विक प्रकृतिक से यजन करके महापुरुषों का सग पाकर शास्त्रीय विधि को अपना लेते हैं, ये कल्याण के भागी बन जाते हैं, किन्तु जो दुराग्रहण पूर्वक शास्त्रीय विधि का द्वयवश पालन ही न करके अशास्त्रीय विधि से यजन पूजन या तपस्यादि करते हैं, तो ऐसे रजोगुणी तमोगुणी पुरुषों का अधःपात ही होता है।"

भर्जुन ने पूछा—“ऐसे पुरुष कैसे होते हैं और उनका अधःपात किस प्रकार होता है ?”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान् जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

अप्यय

होयै सात्त्विक पुरुष सात्त्विकी श्रद्धा ताकी ।
 सात्त्विक देवनि पूजि होहि भमता अति वाकी ॥
 राजस श्रद्धा युक्त यक्ष अरु राक्षस पूजें ।
 यक्ष राक्षस छोड़ि और समुझै नहिं दूजे ॥
 जो है तामस प्रकृति के, तामस ही पूजा करे ।
 भूत प्रेत नित पूजि के, तिनि ही कूँ हिय में बरे ॥

दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं

[३]

अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तः शरीस्थं तान्विद्वद्यासुरनिश्चयान् ॥❀

(गी भा० गी० १७ अ० ५, ६ श्लोक)-

छप्पय

निज स्वभाव अनुसार करें श्रद्धा सुख पावें ।

किन्तु न श्रद्धा जिनहिं तपै तिनि गति बतलावें ॥

रहित शास्त्र विधि करें घोर तप नित मनमार्गी ।

देहिं देह कूं बलेश तपस्वी दम्भी जानो ॥

करें कामना सहित वे, अहंकार संयुक्त चित ।

दम्भ और आसक्ति बल, रहैं सदा अभिमान युत ॥

* ॥ पुरुष शास्त्रविधि रहित घोर तप को तपते हैं घोर अभिमान तथा दम्भ से युक्त होकर, काम राग तथा बल से सम्पन्न होकर—॥५॥

शरीर में स्थित, भूत समुदायरूप तथा सबके अन्तःकरण में स्थित मुझे सुझाते हैं—कृप करते हैं—उन धर्मानियों को तुम आसुरी प्रकृति के समझो ॥६॥

दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले भासुरी प्रकृति के हैं १३३

शास्त्रकारों ने व्रत उपवास, तपादि के नियम बताये हैं। जो अनियमित अशास्त्रीय व्रत, उपवास तपादि करता है, वह दोषी माना जाता है, क्योंकि कार्य और अकार्य के सम्बन्ध में शास्त्र ही प्रधान रूप से प्रमाण है। भक्ति मार्ग में तप, व्रत, ज्ञान, वैराग्य की प्रधानता नहीं। वहाँ तो भक्ति की, भगवत् आराधना की प्रधानता है। सेवा ही वहाँ प्रधान मानी जाती है। एक बार श्रीकृष्ण का सारथी दारुक भगवान् को पखा झल रहा था, भगवान् के कोटि कंदर्प के रूप को भी लज्जित करने वाले स्वरूप को देखते-देखते उसे भाव समाधि लग गयी। पंखा हाथ से गिर गया, और वे भाव समाधि में विभोर होकर गिर गये। कुछ काल के पश्चात् उनकी समाधि का व्युत्थान हुआ। शनैः-शनैः उन्हें शरीर की सुधि बुधि होने लगी। उन्होंने देखा पंखा नीचे पड़ा है, भगवान् उनकी दशा देखकर मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। ऐसी उच्चकोटि की समाधि अवस्था प्राप्त करके दारुक को परम प्रसन्नता होनी चाहिये थी, किन्तु उन्हें समाधि से प्रसन्नता न होकर महान् दुःख हुआ। वे बार-बार अपनी समाधि को धिक्कारने लगे। जो समाधि भगवत् सेवा से वंचित कर दे उस समाधि को धिक्कार है। सेवा के सम्मुख समाधि का महत्त्व ही क्या है? इसी प्रकार भक्ति मार्ग का अनुगामी व्रत, उपवास, कठिन तप आदि को महत्त्व नहीं देते। वे तो आठों प्रहर भगवान् की सेवा, पूजा, उपासना, कैक्य, अर्चना, वन्दना आदि में ही तल्लीन रहना चाहते हैं। इस तन्मयता को वे लाख तपस्याओं से श्रेष्ठ समझते, क्योंकि भक्ति मार्ग में भजन, पूजन भावभक्ति की ही प्रधानता है।

इसके विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म में कर्तव्य कर्म की प्रधानता है। क्षत्रिय अपने प्रजापालन रूप कर्म का परित्याग करके वह यदि

त्याग का संन्यास का दम्भ करता है, तो वह इतना उच्च कर्म करने पर भी पाप ही करता है। वेमे शास्त्रों में बताये व्रत उपवासादि तप सर्वश्रेष्ठ है। अनशन-भोजन न करना-यह सर्वश्रेष्ठ तप है, इसके बराबर दूसरा कोई तप ही नहीं। किन्तु यह तपस्या दम्भ तथा अहंकार में रहित होनी चाहिये। और तपस्या का पात्र भी योग्य होना चाहिये। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तपस्या के भी अधिकारी सब नहीं हो सकते। तपस्या करने वाला दम्भ, अहंकार से वर्जित, विशुद्ध वंश वाला कुलीन स्वर्ण परायण व्यक्ति ही होना चाहिये। अपात्र के द्वारा गृहीत उत्तम वस्तु भी दुर्गुणों हो जाती है। जैसे शस्त्र है सुपात्र के समीप रहेगा, तो वह अपनी तथा दूसरों की रक्षा कर सकेगा, उसी शस्त्र की किसी अज्ञ बालक के हाथ में दे दो तो वह उससे अपनी नाक ही काट लेगा, अंग भग कर लेगा। इसीलिये वर्णाश्रम धर्मानुसार सत्ययुग में एकमात्र केवल ब्राह्मणों को ही शास्त्र विहित तपस्या का अधिकार था, शेष तीन वर्ण के लोग अपने अपने वर्तव्यों का तत्परता से पालन करते रहे। दम्भ और अहंकार से वर्जित तपस्या के ही प्रभाव से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या-जागृत होने लगी—“ब्राह्मणों में ही ऐसी कौन-सी विशेषता है, जो रक्त, मांस अस्थि आदि उनके शरीर में है, ये ही हमारे शरीर में भी है, फिर वे श्रेष्ठ क्यों? हम कनिष्ठ क्यों? हम भी तपस्या करके श्रेष्ठत्व को प्राप्त करेंगे। सत्ययुग में विशुद्ध धर्म ही धर्म था, वहाँ अधर्म का नाम भी नहीं था। ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व केवल तप के ही कारण था। जब कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या आ गयी तो धर्म के एक पाद का ह्रास हो गया। सत्ययुग में धर्म तप, के शोच, दया और सत्य ये चार पाद

दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं १३५

थे। ईर्ष्या के कारण तप बंट गया कम हो गया। उसे क्षत्रियो ने भी धारण कर लिया। इसलिये धर्म के तीन पाद ही सुरक्षित रहने से वह युग घेता के नाम से विख्यात हो गया। जब ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही तप करने लगे तब दोनों में कोई अन्तर ही नहीं रह गया। समान हो गये, तब वेदज्ञ ऋषियो ने मनु आदि धर्म प्रवक्तको ने सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। तपस्या में तो ब्राह्मण क्षत्रिय समान हो गये। शौच (पवित्रता) सबधी भेद कर दिये। ब्राह्मणों को इतने बार शौच के अनन्तर हाथ धोने चाहिये। क्षत्रिय को इतने बार। शौच सम्बन्धी भेद देखकर कुछ लोगों को पुन ईर्ष्या हुई तो उन लोगों ने भी तपस्या की अपनाया और तपस्त्रियो जसा-आचार व्यवहार करने लगे। तब धर्म के तप और शौच दो पादों में ह्याम होने से द्वापर युग हुआ। उसमें तपस्या शौच समान होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी तपस्या में प्रवृत्त होन लगे। तब फिर कुछ लोगों की ईर्ष्या हुई। इससे वे भी तप, शौच, के साथ दया को अपनाने से तीन पैरों में ह्याम होने के कारण कलियुग आ गया। कलियुग में तो एक मात्र सत्य ही शेष रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी समान हो गये। सभी तपस्या करने लगे, सभी शौच और दया का दम्भ करने लगे। एकमात्र सत्य के ही सन्तारे कलियुग धर्म जीविन है अन्त में सत्य भी जब नष्ट हो जायगा, तब भगवान् का कल्कि अवतार होगा, पुन चतुर्पाद धर्म की स्थापना हो जायगी।

ईर्ष्या से ही अधम उदना है। अधर्म के ही भाई दम्भ और अहंकार है। तप में दम्भ, शौच में दम्भ, दया में दम्भ और सत्य में भी दम्भ। दम्भ यह अधर्म का पुत्र है, इसने सर्वत्र अपना अधिकार जमा रखा है। जब सत्ययुग था तब एक वर्ण तपस्या

दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं १३७

राजा राम के महल के द्वार पर घटना दिया। रामजी घबरा गये। उसी समय आठ महर्षि देव सयोग से आ गये। श्री राम ने उनके सम्मुख अपना अभियोग रखा है। उन्होंने कहा— यथायं मे यह बालक राजा राम के ही पाप से मरा है। उनके राज्य का कोई शूद्र अपने सेवारूप स्वधर्म को छोड़ कर तपस्या रूप परधर्म का दम्भ अहंकार से युक्त होकर पालन कर रहा है। राम को उसे निवारण करना चाहिये।

श्रीराम ने तुरन्त पुष्पक विमान मंगया, घोड़े रथादि पर चढ़ कर जाते तो देर लगती। बच्चे के मृतक शरीर के सड़ जाने का भी भय था, उसे सुगन्धित तेल में भरी नौका में रखकर रामजी पुष्पक विमान से—वायुमान से—अधर्म कहाँ हो रहा है, खोजते-खोजते गये। दक्षिण दिशा में उन्होंने देखा एक पेड़ पर एक तपस्वी उलटा लटक कर नीचे मुख किये घोर तप कर रहा है। भगवान् ने उसको तपस्या में दम्भ अहंकार के लक्षण देखे। उसके समीप जाकर पूछा— हे तपस्वी आप किस फल की अभिलाषा से ऐसा उग्र तप कर रहे हैं, आप पहिले कौन सा-कार्य करते थे। किस वर्ण धर्म का पालन करते थे ?”

उस तपस्वी ने कहा— राजन् ! मैं तपस्या द्वारा इसी मानव शरीर से देवलोक पर विजय प्राप्त करके देवता बनना चाहता हूँ। मैं सशरीर स्वर्ग जाने के लिये घोर तप कर रहा हूँ। मैं शूद्र वर्ण का हूँ, नाम मेरा शबूक है।”

श्रीराम जी ने कहा—“तुम युग धर्म, वर्ण धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, अपने कर्तव्य से च्युत होकर भयावह परधर्म को अपना रहे हो। तुम शास्त्रीय विधि के विरुद्ध—देश काल के विधान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो अतः वध के योग्य हो। मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है विधि विपरीत आचरण करने

वालो को दंड दूँ। अतः तुम्हें कठोर से कठोर प्राण दंड देता हूँ। यह कहकर श्रीराम ने अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन किया। वही तुरन्त उसका वध कर दिया। राजा के दंडता पूर्वक कर्तव्य पालन रूप घर्म के कारण ब्राह्मण बालक तुरन्त जीवित हो उठा। अतः राजा का कर्तव्य है, वह प्रजा में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने न दे। आसुरी निश्चय वालो को तुरन्त कठोर से कठोर दंड दे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब अर्जुन ने भगवान् से यह पूछा कि राजस तामस स्वभाव के—आसुरी प्रकृति के—पुरुषों का पतन कैसे होना है, तो भगवान् कहने लगे—“अर्जुन! जो पुरुष शास्त्र में कहे हुए नियमों के विरुद्ध शास्त्रीय नियमों की अवहेलना करके मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ इस अभिमान में भरकर, स्वयं धार्मिक न होने पर भी दम्भ के कारण अपने को धार्मिक प्रष्ट करने के निमित्त, धार तपस्या करते हैं वे आसुरी प्रकृति हैं।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन्! तपस्या कोई बुरी वस्तु तो है नहीं। तपस्या तो शुभ कर्म ही है वह चाहे अहंकार और दम्भ पूर्वक ही क्यों न हो, तपस्या का फल तो उन्हें मिलना ही चाहिये।”

भगवान् ने कहा—“देखो भैया! फल तो भावना के अनुरूप ही मिलता है। जसो जिसकी भावना होती है वंसा उसे फल मिलता है। वे तपस्या को कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से तो करते नहीं। वे तो काम और बल से सम्पन्न होकर काम भोगों की तृप्ति के निमित्त करते हैं। विषयो की अभिलाषा ही उनके तप का उद्देश्य है। अतः अपनी कामना के प्रति जो उनकी आशक्ति है, उग आशक्ति के कारण उस कार्य में जिनका अर्थरथ

दम्भ महकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं १३६

अग्निनिवेश हो गया है, उसके कारण वे गव' में भरकर बेल-पूर्वक कहते हैं मैं तपस्या द्वारा इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके घोर से घोर तपस्या करते हैं। कोई शरीर को जला देते हैं, कोई शरीर के अङ्गों को काट-काट कर सनका हवन कर देते हैं। वे आसुरी प्रकृति के हैं।'

अर्जुन ने कहा—'वे आसुर क्यों हैं?'

भगवान् ने कहा—'जो प्राणों में ही रमण करे, विषय भोगों को ही सब कुछ समझे, इस शरीर को ही अजर-अमर रखने का प्रयत्न करे। वही असुर है। ये लोग घोर तपस्या करके अन्त में यही वर मांगते हैं मेरा शरीर अजर-अमर रहे इसकी भोग भोगने की शक्ति कभी नष्ट न हो। इसी के निमित्त इतने घोर कष्ट उठाते हैं।'

अर्जुन ने कहा—'स्वयं ही तो कष्ट उठाते हैं, किसी दूसरे को तो कष्ट नहीं देते?'

भगवान् ने कहा—'दूसरो को कष्ट क्यों नहीं देते। देखो, इस शरीर में पृथ्वी, जल, तेज वायु आकाश ये पंचभूत हैं। इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता हैं, अन्तः शरीर में भोक्ता रूप से मुझको जो बुद्धि मन तथा इन्द्रियों को साक्षी रूप में हैं इन सब का वे कष्ट पहुँचाते हैं।'

अर्जुन ने पूछा—'भूतो को कष्ट कैसे पहुँचाते हैं?'

भगवान् ने कहा—'अरे भाई, शरीर को जला देना, उसे कृश बना देना। यह भूतो को कष्ट है। शास्त्र रूप में जो मैं हूँ, मेरी आज्ञा का उल्लङ्घन करना यह मुझको कष्ट पहुँचाना है। ऐसे पुरुषों को तुम असुर ही समझो।'

अर्जुन ने पूछा—'तब ये जो तपस्वी लोग' तपस्या करके

शरीर कृश बनाते हैं। वे सब ही भूत आशों को तथा शरीर में स्थित आपको दुखी ही करते होंगे ?”

भगवान् ने कहा—“शास्त्र विहित तपस्या करने वाले, निष्काम भाव से दम्भ और अहंकार से रहित तपस्या करने वाले सौम्य और मृदु तपस्वी है, उनका शरीर कितना भी कृश क्यों न हो जावे वे न भूतों को क्लेश देते हैं न मुझे। यही नहीं ऐसे तपस्वियों से तो मैं प्रसन्न रहता हूँ। किन्तु दम्भी अहंकारी शास्त्र विरोधी तप करने वालों से तो मुझे महान् क्लेश होता है। उन असुरों को तो मैं नरक में डालता हूँ।”

अर्जुन ने पूछा—“वे असुर न होकर मनुष्य हों तो ?”

भगवान् ने कहा—“असुर से असुर योनि वाले ही नहीं। जो असुरों जंसे काम करते हों, वे भले ही मनुष्य क्यों न हों, उन्हें तुम असुर ही समझो। जिन्होंने असुरपने के कामों को अपनाते का निश्चय कर लिया है वे मनुष्य शरीर वाले होकर असुर ही कहे जायेंगे। उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाले ही समझो। वे राजस तामस प्रकृति वाले ही होते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“सात्त्विक राजस और तामस प्रकृति वालों को पहिचान क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“जिनका आहार विहार, तप यज्ञादि कर्म सात्त्विक हों वे सात्त्विक, राजस हों वे राजस और तामस हों वे तामसी कहलाते हैं।”

अर्जुन ने कहा—“तो कृपा करके आहारादि सात्त्विक राजस तामस कैसे होते हैं, इनके लक्षण मुझे बता दीजिये।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर जंसे भगवान् आहारादि के सात्त्वाकादि लक्षण बतावेंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

-दम्भ अहंकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं १४१

छप्पय

रहे मृत समुदाय सतत इन्द्रिनि के माहीं ।
इन्द्रिय तन में रहै देह भौतिक चतलाई ॥
तप कर तन कुश करै मोड़ ह कुश करि देवै ।
अन्तःकरण निवास जीव मोड़ दुख देवै ॥
दम्भी हैं वे तपस्वी, अज्ञानी आसुर प्रकृति ।
-ऐसे आसुर भाव के, तप तै नहि होवे सुगति ॥

आहारादि के सात्त्विकादि भेद

[४]

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
 यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥
 आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
 रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥
 (श्री भग० गी० १७ अ० ७, ८ श्लो०)

छप्पय

सबके तीनि प्रकार तीनि तैं जगत बन्यो है ।
 ऐसे ही आहार तीनि विधि विज्ञ भन्यो है ॥
 अपनी-अपनी प्रकृति रूप प्रिय त्रिविध पदारथ ।
 करम त्रिविध सब कहैं कहैं सब तोइ जथारथ ॥
 यज्ञ त्रिविध, तप त्रिविध है, त्रिविध दान ह कहें मुनि ।
 थक-पृथक तोतैं कहैं, इनि सब को तू भेद सुनि ॥

* सभी का भोजन भी तीन ही प्रकार का प्रिय होता है और उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी तीन ही प्रकार के होते हैं, उन सबके भेदों को सुनो ॥७॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रीति को बढ़ाने वाला, रसीला, चिकना, स्थिर हृदयवाही आहार सात्त्विकी पुरषों को प्रिय है ॥८॥

इस प्राकृत जगत् मे सभी वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं। क्योंकि प्रकृति के सत्त्व, रज और तम तीन ही गुण हैं। तीनों जब बान-क्रम से समता को प्राप्त हो जाते हैं, तभी वह मूल प्रकृति हो जाती है, जहाँ विषमता हुई वही विकृति आ जाती है, विकृति का ही नाम ससार है। जिस वस्तु से जिसका निर्माण होता है, वह निमित्त वस्तु उसी के गुण वाला होती है। जैसे मृत्तिका मे जितने भी नामरूप वाल वस्तु होंगे वे सभी मृण्मय बन्-लायेंगे। इसी प्रकार सत्त्व, रज और तममयी प्रकृति द्वारा जितने भी दृश्य पदार्थ होंगे वे सब त्रिगुणात्मक ही होंगे। भूलोक भुवर्लोक और स्वर्लोक मे ऐसा कोई नहीं जो इन तीनों गुणों मे रहित हो। इन तीनों गुणों के चक्र का ही नाम ससार चक्र है। इन तीनों गुणों के विन्हा को ही देखकर यह कहा जा सकता है, कि यह सात्त्विक है, यह राजस है, यह तामस है मनुष्यों मे ही नहीं ममस्व जड चैतन्यों मे ये भेद होते हैं। बहुत-सी औषधियाँ सात्त्विक होती हैं बहुत सी राजस होती हैं और बहुत सी तामस होती हैं। जो व्यक्ति जैसे गुण के होने वाले होते हैं उनको वैसे ही उपकरण वाले माधन भी मिल जाते हैं।

हम जग आहार करेंगे, वैसे ही हमारी प्रकृति भी बन जायगी। आहार या परिपाक होकर वैसे ही रसरक्तादि घातुएँ बन जायँगी। शरीर मे भी तीन ही गुण हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों गुण साम्यावस्था मे रहते हैं तभी ये गुण कहाते हैं तभी प्राणी नीरोग रहते हैं जब ये गुण न्यूनाधिक हो जाते हैं तभी इनको दोष सज्ञा हो जाती है त्रिदोषों के कारण ही रोग होते हैं। कफ प्रकुपित हो जाता है, बढ़ जाता है तो पित्त और वायु न्यून हो जाते हैं। पित्त बढ़ जाता है तो कफ तथा वायु न्यून हो जाती है, वात बढ़ जाती तो कफ और पित्त

न्यून हो जाता है। इनकी चिकित्सा भी विपरीत गुणों द्वारा होता है। जैसे शरीरस्थ वात है। वह स्वभावतः रुक्ष होती है, लघु अर्थात् हलकी होती है शीत स्वभाव से होती है गतिमान्, विशद, खर स्वाभाव की होती है। यदि वात बढ़ जाय, तो इसके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये। जैसे वात खर (खुरदरी) होती है चिकने स्नेहयुक्त पदार्थ खाने चाहिये, शीतल होती है अतः वात प्रकृति वालों को गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिये। अर्थात् पित्त के जो स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु जो लक्षण हैं उनसे वात शांत होगी। यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त गर्म होता है अग्नि स्वरूप है अम्ल और कटु रस वाला है वह स्निग्ध, शीत, मृदु, आदि पदार्थों से शांत होगा।

कफ भारी, शीत, मृदु, चिकना, भीठा स्थिर और लसदार विच्छल होता है, वह, हलके उष्ण, तीक्ष्ण, रुखे, कड़े आदि पदार्थों से उसका शमन होता है। कफ प्रकृति के पुरुष सात्त्विक होते हैं, पित्त प्रकृति के पुरुष राजस होते हैं और वात प्रकृति के पुरुष तामस होते हैं। कफ प्रकृति वाले प्रायः गोरे होते हैं, पित्त प्रकृति के गेहूँ रंग के और वात प्रकृति के पुरुष वाले वर्ण के होते हैं। कफ भीठे पदार्थों से जैसे गुड़ चीनी, फल आदि से, चिकने पदार्थों से जैसे दूध, दही, घृत, भीठे साग भाजी से, तथा गेहूँ आदि से बढ़ता है, इससे विपरीत से शमन होता है, पित्त खट्ट, चरपरे गरम तथा कड़े पदार्थों से बढ़ता है, भीठे, शीतल से शमन होता है, वात रुखे चना चबेना, ठंडे, बासी, से बढ़ता है। स्निग्ध, उष्ण, मधुर में शमन होता है। मन के रोग रजोगुण और तमोगुण द्वारा होते हैं। सत्त्वगुण से मानसिक रोग नहीं होते। आयुर्वेद शास्त्र ने सत्त्वगुण को निर्दोष माना है। सत्त्वगुण

को निर्दोष न मानें तो मोक्ष सम्भव ही नहीं। जिस प्रकृति का पुरुष होता है, उसी अपनी प्रकृति के अनुसार आहार करता है, उसी के अनुसार यज्ञ करता है, उसी के अनुसार व्रत, अनुष्ठान-तपस्यादि करता है और उसी अपनी प्रकृति के अनुसार ही दान धर्म करता है। सात्त्विक प्रकृति के पुरुषों का दान भी सात्त्विक होता है, राजस प्रकृति के पुरुष दान करते हैं तो उनका दान भी राजस होता है और तामस प्रकृति के लोगों का दान भी तामसी होता है, उसी प्रकार भोजन में भी समझो।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अर्जुन ने कहा—“भगवन् मनुष्य जैसा भक्ष खाता है, वैसा ही उसका अन्तःकरण भी बनता है। अतः पहिले आप हमें आहारादि के सम्बन्ध में बता दें।”

भगवान् ने कहा—“देखो, अर्जुन ! जैसी प्रकृति का पुरुष होता है; उसी के अनुसार उसका आहार होता है। तीन प्रकृति के पुरुष होते हैं अतः आहार भी तीन ही प्रकार का होता है इसी प्रकार यज्ञ, तप और दानादि के भी तुम तीन-तीन ही प्रकार समझ लो।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन् ! मुझे आहारादि के कृपा करके भेद बता दीजिये।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है सुनो। पहिले किसके भेद लताऊँ ?”

अर्जुन ने कहा—“पहिले आहारों का ही भेद बता दीजिये। सात्त्विक प्रकृति के लोगों को कौन-सा आहार प्रिय है तथा राजस तामस प्रकृति वालों को कैसा आहार प्रिय है।”

भगवान् ने कहा—“पहिले सात्त्विक प्रकृति वाले पुरुषों को प्रिय आहार के ही सम्बन्ध में सुनो। जिनके तीनों गुण बान,

चित्त और कफ साम्यावस्था को प्राप्त हो, अर्थात् शरीर में निरोग हो, तो सात्त्विक प्रकृति वालों को रसीले पदार्थ जैसे रसगुल्ल हैं, गुनाच जामुन हैं, जलेबा हैं जिनमें नवाला मीठा रस भरा हो वे पदार्थ प्रिय लगते हैं। साथ ही चिकने पदार्थ उनको प्रिय होते हैं, जस हलुमा है, मालपूये हैं, खीर है। जो पदार्थ शरीर में रस रक्तादि सातो घानुषो को बनाकर चिरकाल तक स्थिर भाव से रहन नाल हो, जंम बादाम का हलुमा है, भाँवले का मुरब्बा है। जो पदार्थ विशुद्ध हो, पवित्र हो, सुगन्धियुक्त हो, सड़े गले न हो टटके ताजी हो, जा हृदय को सुखकर हो। ऐसे पदार्थ चाहे दाल भात की भाँति खाने वाले हा, चबैना की भाँति चबाकर खाने वाले हो। आम की भाँति चूस-चूस कर खाने वाले हा, चटनी की भाँति चाट-चाट कर स्वाद ले लेकर खाने वाले हो अथवा पतली खीर की भाँति, दुध लपसी की भाँति बादाम की खीर की भाँति पीकर खाये जाने वाले हो, ऐसे पदार्थ सत्त्वप्रकृति के पुरुषों को परमप्रिय होते हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“ऐसे पदार्थ उन्हें प्रिय क्यों लगते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“ये सभी मधुर पवित्र पदार्थ आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, धैर्य को बढ़ाते हैं, देह की शक्ति को सामर्थ्य को बल को बढ़ाते हैं तथा आरोग्य वर्धक होते हैं व्याधियों की नियमित परिमित खान से वृद्धि नहीं करते। भोजन कर लेने पर मन में बड़ा आह्लाद होता है, सुख होता है, भोजन करत समय प्रसन्नता होती है, इन पवित्र पदार्थों के अवलोकन से चित्त में प्रसन्नता होती है।”

अर्जुन ने पूछा—“राजसी प्रकृति के पुरुषों को कैसा आहार प्रिय होता है, कृपा करके इसको भी बताइय।”

सूतजी कहते हैं— 'मुनियो ! अब भगवान् जैसे राजसी प्रकृति के प्रिय आहार का वर्णन करेंगे उसे मैं आगे कहूँगा ।'

छप्पय

अथ सात्त्विक आहार कहँ जो सात्त्विक जन प्रिय ।
 भोजन हाहि निशुद्ध सुसद शुचि अतिई प्रिय हिय ॥
 आयु वृद्धि धन पै अज सह नित्य यदायै ।
 प्रीति घटापत हृदय इन्द्रियनि सुख पहुँचायै ॥
 सरस होहि इस्थिर रहै, चिकनो अति मन भावनी ।
 करत लीक-सी जाइ हिय, अति ई सुख सरमाननी ॥

राजस और तामस आहार

[५]

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
 आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥
 यातयामं गतग्सं पूति पयुर्पितं च यत् ।
 उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
 (श्री भग० गो० १७ अ० ६, १० इति०)

छप्पय

राजस सुनु आहार पुरुष राजस प्रिय जो है ।
 कड़वो खावै खूब लौन अति खट्टो सो है ॥
 स्वावै गरमागरम मुरसि सघरो मुख जावै ।
 तीखे रूखे बहुत स्वाद तै तिनि कूँ खावै ॥
 भोजन अतिई विदाही, दाह और चिन्ता करहिँ ।
 दु ख शोक अरु रोग नित उदर राजसी इनि भरहिँ ॥

* कट्वका, खट्टा, नमकीन, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष और विदाही
 तथा दु ख, शोक और रोगों को बढ़ाने वाला आहार, राजसी पुरुषों को
 प्रिय है ॥ ६ ॥

ठंडा, नीरम, गन्धयुक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र-भोजन, तामसी
 प्रकृति के पुरुषों को प्रिय है ॥ १० ॥

रोगों के तीन स्थान हो सकते हैं। आत्मा मन और शरीर। आत्मा तो निर्विकार है इसीलिये आत्मा में तो रोग सम्भव ही नहीं। अब बचे दो स्थान मन और शरीर। मानसिक रोगों को आधि कहते हैं और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं। मानसिक रोग सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा हो सकते हैं। आयुर्वेद के मत से सत्त्वगुण निर्दोष है अतः सत्त्वगुण में दोष नहीं होता मानसिक रोगों के कारण रजोगुण और तमोगुण ये ही दो गुण हैं। बहुत से रोग मानसिक होते हैं, बहुत से शारीरिक। बहुत से शारीरिक मानसिक दोनों ही। जैसे कुष्ठ है वह शारीरिक रोग ही है, चर्म से बढ़ते-बढ़ते अस्थि तक पहुँच जाता है। मानसिक रोग जैसे काम का वेग यह मन से ही उठता है। प्रायः सभी रोगों का प्रभाव शरीर मन दोनों पर ही पड़ता है, मानसिक रोग का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और शारीरिक रोग का प्रभाव भी मन पर पड़े बिना नहीं रहता। किन्तु यहाँ इतना ही देखना है कि पहिले पहिल मन से उत्पन्न होकर पीछे जिसका प्रभाव शरीर पर पड़ा हो उसे मानसिक रोग कहते हैं, काम वासना सक्त्प द्वारा मन में ही प्रथम उत्पन्न होती है इसीलिये काम को मन्मथ मनोज मनसिज आदि कहते हैं, पीछे यह शरीर को भी व्यथित कर डालता है। दद्रु, खुजली, आदि कुष्ठ रोग पहिले पहिल शरीर में उत्पन्न होते हैं। पीछे इनका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इन रोगों के कारण मानसिक क्लेश भी होता है। कुछ रोग मन और शरीर में साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे उन्माद सन्ध्यासादि। ये शरीर तथा मन में साथ ही साथ होते हैं। उन्माद रोग में मन तथा शरीर दोनों वश में नहीं रहते। सन्ध्यास रोग में शरीर तथा मन दोनों ही शिथिल निष्कर्म बन जाते हैं।

मानसिक रोगों की सज्ञा व्याधि है और शारीरिक रोगों की सज्ञा व्याधि है। मानसिक रोग तो ईश्वरोपासना तथा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को घटाने से शान्त हो जाते हैं।

शारीरिक रोग दो प्रकार के होते हैं। एक निज, दूसरे आगन्तुक। निज रोग उन्हें कहते हैं, जो वात, पित्त और कफ द्वारा निज शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जायें। जैसे ज्वर आदि ज्वर कहो बाहर से नहीं आता। मिथ्या आहार और मिथ्या विहार से वात पित्त कफ ये दोष आमाशय में आकर प्रकुपित हो जाते हैं। दोषों के प्रकुपित हो जाने से सम्पूर्ण शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है उसी का नाम निज रोग अथवा घातुज रोग कहते हैं, आगन्तुक रोग उसे कहते हैं, जो बाहर से आकर शरीर की धातुओं का विकृत कर दे। जैसे बाहर से कोई भूत पिशाच आकर शरीर में प्रवेश कर जाय। कोई बल भंसा आदि शरीर में सींग घुसा दे। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि शरीर को पंजा नख दात स आकर क्षत विभ्रत कर दे। कोई अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर दे। शरीर को घायल बना दे। कोई बाहरी वस्तु लगाकर शरीर को विकृत कर दे। ये आगन्तुक रोग हैं।

आगन्तुक रोग बाहर स आकर शरीर को क्षति पहुँचाते हैं फिर उनके प्रहार से शारीरिक घातुमें प्रकुपित होती है। निज रोग वात पित्त कुपित होने से त्वचा तथा रस रक्तादि धातुओं को, वस्ति, हृदय और मूर्धादि मर्मों को, हड्डियों के जोड़ों को और नस नाड़ियों को तथा आंतों में जो भीतर आमाशय पक्वाशय आदि है उनको प्रभावित करते हैं। वस इसी कारण शरीर में असंख्यो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

समस्त निजी रोग उदर स ही उत्पन्न होते हैं। जैसे हम अन्न, जल, वायु और अग्नि चार वस्तुओं को खाते पीते हैं।

अन्न उसे कहते हैं जो खाया जाय। दूध, फल, गेहूँ चना जो भी खाया जाय जिससे प्राण तप्त हो भूख शान्त हो उसे अन्न कहते हैं। जल को हम प्रत्यक्ष पीते ही हैं। वायु अन्न जल के साथ अथवा स्वास के साथ भीतर जाती है। अग्नि को प्रत्यक्ष नहीं खाते। गरमागरम दाल भात, साग भाजी खाते उनके साथ गरमो भी भीतर चली जाती है, गरम वायु के साथ अग्नि जाती है। एक जठराग्नि पेट में सदा अट्टा जमाये बैठी ही रहती है। पेट में जाकर जो भीतरी वायु बनकर शरीर में दौडती रहती है, उसे वात कहते हैं, अग्नि जो भीतर पचाती है, रस में अम्लादि मिलती है, शरीर को गर्मी पहुँचाती है, उस अग्नि के अश को पित्त कहते हैं। नाना रूपों में मीठा जल जाकर जो मधुरता स्निग्धता पैदा करके शरीर को घातुओं को चिकना रखता है उसे कफ या श्लेष्म कहते हैं। शरीर को अरोग्य बनाने वाले तथा कुपित होने पर नाना रोगों को उत्पन्न करने वाले ये वात, पित्त और कफ ही हैं। ये बनते हैं आहार से अतः शरीर की आयु बढ़ाना, उसमें धर्म को बढ़ाना बल, बुद्धि आरोग्य को प्रदान करके सुखी बनाना, तथा रोगों को उत्पन्न करके शरीर को चिंता-अस्त बनाकर दुखी बनाना ये सब कार्य आहार द्वारा ही होते हैं। इसलिये नियमित सात्त्विक आहार बल धर्म को बढ़ाकर सुख प्रदान करता है शरीर को निरोग रखता है। अब राजस आहार क्या करता है। इसका वर्णन करते हैं।

सूतजी कहते हैं—“भुनियो ! जब भगवान् ने सात्त्विकी लोगों के प्रिय आहार का वर्णन कर दिया तब, तब भर्जुन को राजसी और तामसी प्रकृति के पुरुषों को कैसा आहार प्रिय है। इसकी जिज्ञासा हुई। इस पर भगवान् कहने लगे—“अर्जुन ! अब मैं राजसी प्रकृति के पुरुषों के आहार का वर्णन करता हूँ।

वसे शरीर को आरोग्य रखने की दृष्टि से मधुर, कटु खट्टे नमकीन चरपरे और कषाय इन छे प्रकार के रसों का किसी न किसी प्रकार सेवन करना ही चाहिये। ये छे प्रकार के रस कम अधिक मात्रा में उदर में जाना ही चाहिये। यह वान नहीं कि सात्त्विक प्रकृति वाले सदा सर्वदा मीठे ही पदार्थों को खाते रहे नमकीन खट्टे चरपरे कड़वे आदि पदार्थों को छुवें ही नहीं। इनको भी खाना चाहिये किन्तु न्यून मात्रा में मधुर रस वाले पदार्थ उन्हें प्रिय लगते हैं। इनकी अपेक्षा उन्हें वे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। किन्तु जो राजसी प्रकृति के पुरुष हैं उन्हें बहुत कड़वे पदार्थ प्रिय है जैसे अधिक मात्रा में पिसी हुई लाल मिरचें। उनके पदार्थों में जब तक अधिक मात्रा में मिरचें न डाली जायें उन्हें स्वाद ही न भावेगा। अधिक खट्टे पदार्थ, जैसे अधिक मात्रा में कच्चे आमों की कच्चो इमली आदि की खटाई। उन्हीं को चटनी, उन्हीं का रस। अधिक मात्रा में नमकीन पदार्थों का सेवन उन्हें सब पदार्थ बहुत गरमा गरम चाहिये, दूध पीवेंगे, तो बहुत अधिक गरम रोटी खावेंगे तो तुरन्त चूल्हे में से निकाली हुई। सिरका आदि तीखे पदार्थ जैसे कागनी है चना चबेना है, अत्यन्त दाहक जो तालु आदि में दाह उत्पन्न कर दे। जैसे अधिक मात्रा में राई आदि। ये पदार्थ उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं।”

अर्जुन ने पूछा—“इनमें दोष क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“अत्यन्त कड़वे, अत्यन्त नमकीन अत्यन्त गरम, अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त दाह कारक और अत्यन्त रुखे में पदार्थ अन्त में दुःख देने वाले, बिन्ता को उत्पन्न करने वाले तथा रोगोत्पन्न करने वाले होते हैं। इसीलिये रजोगुण प्रधान

पुरुष प्रायः सदा रोगी ही बने रहते हैं और उन्हें वृद्धावस्था भी शीघ्र ही आ जाती है।”

अर्जुन ने पूछा—“तामसी प्रकृति के पुरुषों को कौन सा आहार प्रिय होता है?”

भगवान् ने कहा—“उन्हें कड़वा, खट्टा, नमकीन, तोखा, सूखा, दाहक और मीठे पदार्थ तो प्रिय हैं ही, किन्तु उन्हें गरम पदार्थ विशेष प्रिय नहीं लगते। उन्हें पके अधपके का विचार नहीं होता। मांस अडादि में भी घृणा नहीं होती। उन्हें ठण्डा, सूखा, कई दिन का सड़ा जैसे मदिरा सिरका आदि हैं अधिक प्रिय हैं। बासी पदार्थ उन्हें अच्छे लगते हैं सड़ा मांस जिसमें से दुर्गन्ध आ रही हो काजो के बड़े, सड़े अचार मछली ऐसे कई दिन के बासा पदार्थ प्रिय लगते हैं। उन्हें उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट तथा पवित्र अपवित्र का भी कोई विचार नहीं। किसी का भी खाया हुआ हो उसे भी खा लेते हैं, किसी के साथ ही एक पात्र में खा लेते हैं कहीं बैठकर खा रहे हैं। कितने साथ खा रहे हैं, क्या पहिन कर खा रहे हैं, कैसी वस्तुओं को खा रहे हैं इसका कोई आचार विचार नहीं। जो आ जाय वही स्वाहा। यह तामसी लोगों के आचार हैं, ऐसा नीरस, बासी, दुर्गन्धयुक्त उच्छिष्ट तथा अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। जब राजसी आहार ही दुःख शोक और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तब यह तामसी नीरस अपवित्र दुर्गन्ध युक्त सड़ा आहार इनको क्यों न उत्पन्न करेगा, अब इस बात को अर्जुन ! स्पष्ट क्यों कहलाते हो। वस, जो है सोई है। गोविन्दाय नमो नमः।”

अर्जुन ने कहा—“भगवन् ! आपने त्रिविध आहार का तो वर्णन कर दिया। अब कृपया त्रिविध यज्ञों के लक्षण और बता दें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब आगे जैसे भगवान् त्रिविध यज्ञो का वर्णन करेंगे उसे मैं आपसे आगे कहूँगा ।”

छप्पय

जो है तामस पुरुष तिन्हि भोजन बतलाऊँ ।
तामस भोजन दुसद ताहि अरजुन समाझाऊँ ॥
अति ठंडो रस रहित स्वाद तै तामस खावै ।
बासी अति दुर्गन्ध युक्त तामस बतलावै ॥
जूठो कूठो अति अशुचि, जहाँ मिलै तहँ खात है ।
तामसजन प्रिय भोज्य है, तामस साइ सिहात हौं ॥

त्रिविध यज्ञ

[६]

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।
 यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सार्विकः ॥
 अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
 इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं पिद्धि राजमम् ॥
 विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
 अद्वाविरहितं यज्ञं तामस परिचक्षते ॥❀
 (जी भग० गी० १७ प ११, १२, १३ श्लो०)

दृष्टव्य

कै प्रकार के यज्ञ होयें अब तुम्हें सुनाऊँ ।
 तीनों भौतिक के यज्ञ प्रथम सार्विक घतलाऊँ ॥
 फल की इच्छा बिना करै जो यज्ञ सुहावन ।
 करै शास्त्र विधि सहित करै मख अति मनभावन ॥
 करै सदा करतव्य धी, समाधान मन कूँ सतत ।
 सार्विक जन निज प्रकृति वस, रहें यज्ञ-सार्विक निरत ॥

* जो यज्ञ विधिवत किया हो, कतव्य बुद्धि से किया हो, फल की इच्छा न रखने वालो द्वारा किया गया हो, मन का समाधान करके किया गया हो, वह सार्विकी यज्ञ है ॥११॥

यज् घातु देव पूजा, सगतिकरण, दान, यज्ञादि कई अर्थों में प्रयुक्त होनी है। साधारणतया जिसमें हवि दी जाय उसे यज्ञ कहते हैं। हू घातु से हवन बनता है। हवन यज्ञ का प्रायः एक ही अर्थ है। (१) सव, (२) अग्निर, (३), याग, (४) सप्तन्तु, (५) मख (६) ऋनु, (७) इष्टि, (८) इष्ट, (९) वितान, (१०) म-यु (११) आहव, (१२) मवन, (१३) हव, (१४) अग्निपव, (१५) होम (१६) हवन (१७) मह ये सब शब्द यज्ञ के ही वाचक हैं। यज्ञों के अनेक भेद हैं। समस्त वेद यज्ञमय ही हैं। साधारणतया यज्ञ का अर्थ है देवताओं के लिये द्रव्य का त्याग करना। वे यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ और होम। जिसमें खड़े होकर हवन करते हैं और अन्त में वषट्कार का प्रयोग होता है, उनकी याग यज्ञा है और जिनमें बैठकर हवन किया जाता है और अन्त में स्वाहा का प्रयोग होता है तथा जो याज्या और पुरोनुवाक्य से रहित होते हैं उसे होम कहते हैं। वैसे गीता में पीछे द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, तथा स्वाध्यायादि अनेक यज्ञों का वर्णन किया जा चुका है। कहीं ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृत्ययज्ञ और पितृ-यज्ञ ये पाँच यज्ञ बताये हैं शिवपुराण में कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ और ज्ञानयज्ञ इस प्रकार पाँच यज्ञ बताये गये हैं। इनमें ध्यानयज्ञ और ज्ञानयज्ञ की सबसे अधिक प्रशंसा की है। उनका कहना है कि और यज्ञा में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है, ध्यान

है भरत श्रेष्ठ। जो यज्ञ, फल के उद्देश्य से अथवा दम्भार्थ किया गया हो, उस यज्ञ को तुम राजस समझो ॥१२॥

जो यज्ञ विधि विहीन हो, जिसमें अन्नदान न किया गया हो, जो बिना दक्षिणा के बिना भग्नो के किया गया हो, श्रद्धा से रहित उस यज्ञ को तासस कहते हैं ॥१३॥